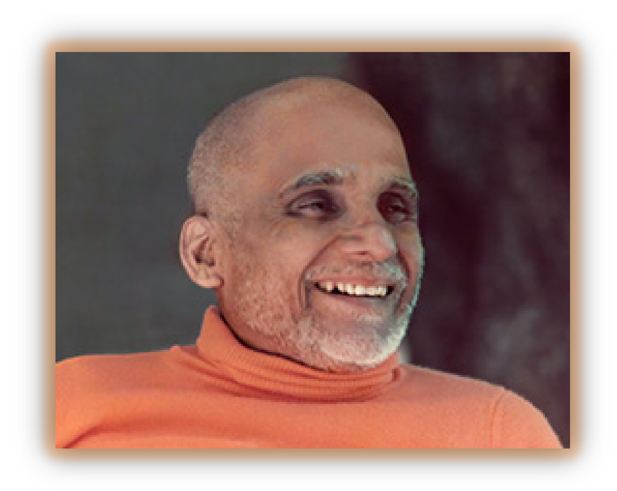
LOS PROBLEMAS DE LA VIDA ESPIRITUAL

SWAMI KRISHNANANDA
The Divine Life Society
Sivananda Ashram, Rishikesh, India
Website: www.swami-krishnananda.org

ACERCA DE ESTA EDICIÓN

Aunque esta edición de libro digital está diseñada, principalmente, para lectores digitales y computadoras, también funciona bien para impresión. Las dimensiones de la página son 5.5” x 8.5”, o la mitad de una página normal, y puede imprimirse para uso personal y no comercial: Dos páginas en un lado de la hoja ajustando la configuración de su impresora.

CONTENIDO

Prefacio

Las siguientes páginas constituyen una serie de preguntas y respuestas surgida de las conversaciones de un abogado canadiense, Larry Krauss, y su esposa Sarah con Swami Krishnananda, Secretario General de la Divine Life Society.

Estos devotos, buscadores de la Verdad, con un entendimiento agudo de las sutilezas de las implicancias filosóficas y espirituales de la búsqueda en cuestión, plantearon una serie de preguntas sobre el tema para su aclaración personal, a las cuales Swamiji, con su usual método global para todo, dio respuestas que seguramente serán de inmensa utilidad y beneficio para todo el que esté en el sendero de la experiencia de los valores esenciales de la vida.

—THE DIVINE LIFE SOCIETY

Shivanandanagar, U.P.

21 de Mayo, 1992

Diciembre 10, 1990

Larry: ¿Qué es la conciencia individual?

Swamiji: ¿Conciencia individual? No hay tal cosa como conciencia individual; no existe. Hay sólo una conciencia que está universalmente presente en todas partes y cuando parece estar ubicada en un punto particular de contexto espacio-temporal, uno la llama individualidad. Es como el espacio contenido en un pequeño vaso. El espacio no puede estar contenido en un vaso; no es posible. Pero uno imagina que el espacio está dentro del vaso y que es un pequeño espacio, y esa pequeñez que le atribuye a la gran conciencia es la individualidad de la misma. En verdad, la conciencia no puede convertirse en individual; es siempre universal solamente, pero parece ser individual, porque uno imagina de algún modo que tiene una ubicación y le impone cierta restricción – como en el caso del vaso. En verdad, no está confinada y no puede ser confinada.

Larry: De modo que sólo parece estar confinada.

Swamiji: Sí, parece estar confinada.

Larry: Y parece estar confinada en muchas cosas. Querría saber por qué ha sucedido eso.

Swamiji: Puedes preguntarle a la persona que lo hizo. Yo no soy responsable por ello, así que no deberías hacer tales preguntas.

Larry: Pero usted es responsable por eso. Usted es conciencia.

Swamiji: Yo no he creado esa diferencia y no puedo verla tampoco. De modo que no puedo responder a una

pregunta sobre lo que no es visible para mis ojos. Tú estás viendo algo que yo no puedo ver. Esa es la única diferencia. Es como una varilla recta que parece doblada cuando la sumerges en un vaso de agua. Estás preguntando quién la dobló. ¿Qué puedo decirte? ¿Quién es responsable de doblarla? Es un lápiz recto; lo sumerges en un vaso de agua y parece abollado. ¿Quién es responsable de doblarlo, señor?

Larry: La Conciencia Universal.

Swamiji: Nadie – no la Conciencia Universal. Tus ojos no están viendo adecuadamente, eso es todo. La Conciencia Universal no es responsable. No está doblando el lápiz. Tus ojos no están estructurados apropiadamente cuando ven.

Larry: Pero lo Universal es…

Swamiji: ¿Qué es lo Universal? Finalmente, tú mismo eres Eso. ¿Y por qué estás preguntando el nombre de Eso? Tú eres lo Universal. ¿Por qué hablas de lo Universal como si estuviera afuera? ¿Cómo puedes estar afuera de la universalidad?

Larry: Porque, por alguna razón, mi conciencia es limitada. Está confinada.

Swamiji: No, en verdad, no está limitada; también debes eliminar esa idea. Ya has impuesto algunas ideas innecesarias en tu cabeza. Te dije que no puede ser limitada. No puede ser limitada debido a que la misma conciencia de limitación implica que no es limitada. Un hombre limitado no puede saber que es limitado. Esa es toda la cuestión. Él ha superado las limitaciones; por lo

tanto, es consciente de ellas. Sé un poco lógico. A menos que trasciendas la limitación, no serás consciente de que eres limitado.

Larry: Eso me suena más a un espejo. En otras palabras, reconociendo que soy limitado, he superado la limitación.

Swamiji: ¿Cómo sabes que eres limitado a menos que hayas salido de la limitación? La persona dentro de la prisión no puede saber, orgánicamente, que está encerrada. Tiene conciencia de libertad. Es consciente de que hay algo afuera de la cárcel y, por lo tanto, busca liberación.

Larry: Él es consciente de algo afuera de la cárcel, pero sabe que está limitado a la cárcel.

Swamiji: Pero sabe que no está limitado también; de otro modo, la idea de salir no surgiría en su mente. Hay una posibilidad de que su verdadera naturaleza esté afuera de la cárcel.

Larry: Sí, esa es una posibilidad, sí.

Diciembre 11, 1990, de mañana

Larry: ¿Qué es bueno y qué es malo?

Swamiji: Dime lo que sea que hayas entendido. ¿Qué quieres decir con bueno y malo según tus estudios? ¿Qué es exactamente?

Larry: Lo que entendí fue que mientras el mundo, la forma en que nosotros lo experimentamos, no puede ser otra cosa que una manifestación de Dios, aún así experimentamos que estamos separados de Dios. Experimentamos que somos individuos y, por ese motivo, tenemos gustos y aversiones; experimentamos atracción y repulsión, experimentamos los opuestos. Al final, entendí que bueno y malo son lo mismo – que todo ello proviene de Dios.

Swamiji: ¿Bueno y malo son lo mismo? ¿Cómo dices que son lo mismo?

Larry: Bueno y malo son lo mismo en el sentido de que todo, toda experiencia que tenemos, proviene de Dios – es un resultado de la manifestación del mundo de Dios.

Swamiji: Si toda experiencia proviene de Dios, ¿cómo eliges entre bueno y malo?

Larry: Según la perspectiva judía, las elecciones se toman de la guía de la Torá.

Swamiji: Olvídate de la Torá, ahora. Te estoy preguntando directamente. ¿Cómo haces una elección?

Larry: ¿Cómo hago una elección yo o cómo se elige en la perspectiva judía?

Swamiji: Desde tu perspectiva, no la del judío. Sí, desde tu perspectiva. Si ambos provienen de Dios, son idénticos. Uno es idéntico al otro y no puede surgir una elección.

Larry: Tenemos respuestas innatas. Si veo algo que creo que es malo…

Swamiji: ¿Por qué lo llamas malo? Mira, has negado tu afirmación anterior de que proviene de Dios.

Larry: Sí, pero las dos cosas provienen de Dios. Me está preguntando cuál es mi reacción personal, pero no puedo dársela.

Swamiji: No puedes estar afuera de la perspectiva de lo apropiado.

Larry: Me preguntó cuál era la perspectiva judía de bueno y malo…

Swamiji: ¿Tu perspectiva es diferente de la perspectiva judía?

Larry: Sí.

Swamiji: Entonces, ¿por qué estudias filosofía judía? Estás estudiando cosas innecesarias, que no están conectadas contigo.

Larry: Por alguna u otra razón, siento que he estado conectado con la religión judía.

Swamiji: Mira, como ejercicio académico, puedes estudiar cualquier cosa. No hay nada de malo en ello. Pero para tus fines prácticos, ¿cuál es la conclusión? Eso es lo que te estoy preguntando. Escúchame.

Larry: Aún no he sacado mis conclusiones.

Swamiji: Entiendo. Mi pregunta fue simple: ¿Es cierto que ambos, lo bueno y lo malo, provienen de Dios o estás cometiendo un error en tu afirmación?

Larry: ¿Es cierto que lo bueno y lo malo provienen de Dios? Creo que es cierto.

Swamiji: ¿Dios crea lo malo?

Larry: Dios crea las circunstancias que me parece que son malas.

Swamiji: Tú eres abogado y hablas como abogado. De alguna manera, quieres proteger a Dios de cualquier imputación de lo malo que se Le haga.

Larry: Para mí, parece ser malo. Desde la perspectiva de Dios, si Dios es perfecto…

Swamiji: Estás debatiendo en nombre de Dios como si fuera tu cliente. No quieres darle ningún problema innecesario.

Larry: Eso es cierto. Allí es donde usted tiene que decirme para quién estoy actuando.

Swamiji: ¿Qué honorarios has recibido de Dios?

Larry: Mi existencia diaria.

Swamiji: Estás perfectamente en lo cierto. Ambas fuerzas que tú llamas bueno y malo emanan de un solo origen – como el día y la noche, por ejemplo. No puedes decir que día y noche sean dos cosas. Es sólo una cosa que parece ser dos. No puedes mantener el día en algún lugar y la noche en otro; eso no es posible. Es un fenómeno compacto que

parece parcialmente día y parcialmente noche. ¿Quién crea el día y quién crea la noche? ¿Puedes decir que el sol sea la causa de la noche? Si el sol es la causa del día, puede que sea la causa de la noche también, porque debido a algún fenómeno conectado con el sol, tiene lugar la noche. Sin embargo, no puedes decir que el sol esté creando noches. Es un correlativo automático de una situación particular que parece noche oscura por un lado y día brillante por otro.

Lo bueno y lo malo no existen en el reino de Dios; ellos existen sólo en un reino que está mucho más abajo, y el concepto mismo implica una dualidad de percepción. Dios ve con un ojo, mientras que nosotros vemos con dos. La visión de Dios es integral. Los mandatos éticos, los *síes* y los *noes* de la religión y la moral, surgen debido a la percepción de un fenómeno como si fuera dos fenómenos.

Siempre decimos que hay día y noche, pero a mí me gustaría decir que no hay tal cosa como día, por un lado, y noche, por el otro. Algo está sucediendo, de lo cual un aspecto parece día y otro aspecto parece noche. Ahora, puedes decir que algo es bueno y algo es malo. Como niños, nosotros afirmamos que el día es bueno y la noche es mala. No hay nada malo en hacer esa afirmación, pero no es cierto que la noche sea mala y el día sea bueno. ¿Quién puede decir que la noche sea mala? Que no haya noche – deberíamos tener sólo día, eternamente. ¿Sería bueno? Si hubiera sólo día sin noche, moriríamos. Supón que hubiera sólo noche, sin día; entonces tampoco sobreviviríamos. De modo que los dos aspectos se mezclan para crear un

fenómeno de una experiencia que parece dual, siendo que es integral desde su propio punto de vista.

Cualquier impacto en la conciencia - ¡escúchame, abogado! Cualquier impacto en la conciencia que la divida en una percepción dual de sujeto y objeto, con mayor énfasis en un lado que en otro, puede ser considerada incorrecta, si quieres usar aquí una palabra ética. Cualquier impacto en la conciencia que te posibilite ver un fenómeno integral operando entre ambos lados, el subjetivo y el objetivo, puede ser considerado correcto o adecuado.

Cuando yo te veo y tú me ves, parece como si *A* estuviera viendo a *B*, y *B* estuviera viendo a *A*. Ésta es la percepción dual, como la llaman. Pero hay otro factor que siempre se omite en este proceso. La percepción que yo tengo de ti y la percepción que tú tienes de mí no son mi acto ni tu acto. Yo no te estoy viendo y tú no me estás viendo. Hay una conciencia entre nosotros que mantiene el equilibrio entre el perceptor y lo percibido, y que nos observa a ambos. Esa es la razón por la cual es posible una percepción simultánea en la que yo te percibo a ti y tú me percibes a mí. Esta visión, la llamada percepción dual que el objeto tiene del sujeto o que el sujeto tiene del objeto, es un fenómeno creado por una conciencia trascendental que opera entre ambos. Pero todo lo que enfatice sólo un lado no es percepción correcta.

No necesitas usar palabras tales como "pecado", "mal", "malo", "horrible" y todo eso, porque no es agradable escucharlas. Sólo podemos decir que unas formas de percepción son apropiadas y otras son inapropiadas.

Todo lo que contribuya al movimiento de la conciencia hacia una percepción integral entre sujeto y objeto es correcto, y todo lo que se oponga a ella es incorrecto.

Hay una ilusión y, por lo tanto, tú estás haciendo una pregunta como esa. Dios no crea el mal; por ende, tampoco crea la ilusión. Es sólo una percepción estrábica equivocada. Te lo dije antes, un lápiz derecho parece abollado cuando se lo sumerge en un vaso de agua.

Larry: Aún así, Él creó mis ojos para verlo de esa forma.

Swamiji: Él no creó nada. Dios nunca crea nada de Sí mismo.

Larry: Está bien, pero mis ojos están allí y lo ven de esa forma.

Swamiji: Es algo como una parálisis de la conciencia. Lo que crea todos esos problemas es la separación de una parte de la conciencia del todo.

Larry: Pero ¿por qué fue necesario hacer eso?

Swamiji: No fue necesario y, finalmente, encontrarás que no ha tenido lugar tampoco; nunca sucedió. Comprenderás que estás bajo una ilusión que ha sobrevenido y responderás a esa pregunta sólo cuando la misma se haya ido. Debido a que no hay tal cosa como vigilia para ti cuando sueñas, preguntas en el sueño, "¿Por qué debería despertarme?". Sólo al despertar sabes que algo ha sucedido y no preguntas más.

La conciencia que está limitada no puede saber por qué está limitada, ya que en cuanto lo sabe, no está más limitada. Es

como ver la oscuridad con una linterna. Si quieres ver la oscuridad, ¿la iluminas con una linterna? Encontrarías que la oscuridad no está allí cuando hay luz. La luz del conocimiento invalida la pregunta, de modo que no puedes tener respuesta para la misma. La pregunta es oscuridad y tú la estás iluminando con la luz de conocimiento. Entonces, encuentras que la pregunta desaparece inmediatamente.

Hay una historia. Dicen que la noche fue a Dios y lloró, "El sol me persigue adondequiera que voy y no tengo lugar donde estar".

Brahma (el Creador) llamó al sol y le preguntó, "¿Por qué estás persiguiendo a la pobre oscuridad?"

El sol dijo, "Yo nunca la vi. ¿Cómo voy a perseguirla? Son quejas infundadas". Dijo, "Nunca he visto tal cosa". Del mismo modo sucede con la pregunta de por qué Dios ha creado el mundo. Supones que Él lo ha creado y que, entonces, lo está persiguiendo innecesariamente. Es como el sol persiguiendo a la oscuridad; nunca existió. El sol dijo, "Nunca cometí el error de perseguir a la oscuridad. Nunca la vi. ¿Por qué te estás quejando?"

Del mismo modo, el conocimiento te dirá que esas preguntas no existen para el conocimiento; por lo tanto, no debes enfrentar al conocimiento con la ignorancia. En cuanto el conocimiento enfrenta a la ignorancia, ésta termina. Esto quiere decir que no se puede responder a tus preguntas mediante el conocimiento; se las puede responder sólo por medio de la ignorancia. Preguntas ignorantes reciben respuestas ignorantes. El conocimiento

correcto no puede dar respuestas a preguntas mal concebidas.

Larry: ¿De modo que me está diciendo que no hay mundo?

Swamiji: En última instancia, no hay mundo – perfectamente correcto. Ahora ¡no hables más!

Larry: No hay nadie con quien hablar.

Swamiji: Requiere un sondeo interior. Profundiza en tu propio ser, tú eres la respuesta a tus preguntas. Tú mismo eres la respuesta. Encontrarás que toda respuesta proviene del interior, que es universal, un mar sin fondo, eso es lo que eres. Se necesita práctica de meditación profunda. Ubícate en el contexto de aquello que está entre tú y lo que ves – entre lo que eres y lo que piensas.

Meditación profunda e introspección en el propio ser – ves, escuchas. Siempre piensas en forma dual – tú eres el pensador y tienes un pensamiento; tú eres el pensador y hay un objeto en el que piensas. No deberías pensar en ti mismo ni en aquello que parece ser un objeto de tu mente. Que aquello que está entre tú y el objeto te transfiera a la posición media. ¿Puedes transferir tu conciencia? Ponla allí, tu conciencia debería estar allí. ¿Puede estar allí? Ahora está dentro de tu cuerpo. Está operando por medio del cuerpo y tú estás viendo a través de la apertura de tus ojos y percibiendo entonces a una persona como yo, aquí. Abres tu conciencia que está ahora atada dentro del cuerpo y te concentras de tal modo que estás aquí, en el medio, ahora.

Larry: ¿Afuera de mi cuerpo?

Swamiji: Sí. Estás viendo a ambos – no es fulano de tal, el señor Krauss, el que está viendo sino cierto no-Krauss que está entre ambos, viendo a Krauss por un lado y a Krishnananda por otro. Entonces verás que eres una persona totalmente diferente. Te conviertes en un superhombre, en un segundo. Ahora eres un hombre porque estás viendo por medio de tus ojos, por medio de este cuerpo, algo que está afuera. Ese es el pensamiento humano. El pensamiento del superhombre es un pensamiento que está entre ambos, sujeto y objeto, que trasciende a ambos y que también es inmanente, en otro aspecto – es trascendente e inmanente, las dos cosas. Un superhombre piensa en términos de lo trascendente que está entre el sujeto y el objeto, mientras que la mente humana piensa sólo en un aspecto y se separa de aquello que percibe. De modo que deberíamos tratar de pensar como superhombres y no como hombres comunes.

Los hombres no pueden responder a preguntas humanas. Ningún hombre puede responder preguntas del hombre. Todo hombre es como cualquier otro hombre; no hay diferencia. Pero hay un elemento súper-humano en el hombre que trasciende el pensamiento humano y que está por encima de ambos, el perceptor y la conciencia perceptora. Es una acrobacia, es una proeza que tienes que realizar en tu conciencia. No es la forma usual de pensar sino una forma muy necesaria de pensar, si quieres ser imparcial en tus pensamientos y feliz en tu mente. De otro modo, serás siempre parcial. Tu equilibrio oscilará hacia un lado y hacia otro, y nunca estará igualado.

Larry: Pero en cuanto me ubico en esa posición…

Swamiji: En ese momento, no te verás a ti mismo ni verás al mundo. Verás algo que conecta a ambos. Es casi como la visión de Dios. Es casi aquí, en el regazo de Dios, si piensas así. Dios es un equilibrio entre sujeto y objeto. Eso es Dios. Dios es pura conciencia. De modo que si puedes pensar así, si puedes operar tu conciencia como aquello que subsiste entre el veedor y lo visto, estás en verdad en el regazo de Dios. Es casi el pensamiento de Dios. Entonces, dejas de ser una persona. Este ejercicio te transformará a tal extremo que si puedes hacerlo incluso unos pocos minutos, consistentemente, con pensamiento profundo e intenso, en unos minutos encontrarás que una tremenda vibración tiene lugar en tu personalidad y ya no serás el mismo hombre que eras un poco antes. Esto rejuvenecerá tu personalidad física, mental e incluso socialmente. Serás un individuo diferente. La gente verá "algo" en ti. En cuanto miren tu rostro, sabrán que hay "algo", algún valor viene – porque no es un hombre el que viene. Es otra cosa que viene por medio de esta personalidad del hombre.

Te estoy diciendo todo esto porque aquí se necesita un poco de práctica. No necesitas leer demasiado ni hablar demasiado. La cuestión es simple. Se prueba un postre comiéndolo. Tienes que comerlo, eso es todo. De otro modo, continúas hablando acerca del postre y no tiene sentido. Por lo tanto, te pido que hagas algo de práctica todos los días y trates de pensar sólo de esta forma. Que no haya otra forma de pensar. Éste es tu hábito; en tu vida personal, en tu vida social, en tu vida legal, en cualquier

vida, piensa sólo así. Ésta es tu forma de pensar; abandona la vieja forma de pensar que es una dicotomía entre sujeto y objeto, donde estás obligado a tomar partido. Tomas el lado subjetivo o el lado objetivo; no puedes encontrar un término medio. Esta práctica es muy difícil porque el hábito de la mente es encerrarse en el propio cuerpo y luego tener cierta atracción o repulsión, amor o aversión hacia otro cuerpo. Es una clase de enfermedad. La conciencia encerrada en un cuerpo es un estado de enfermedad. Está enferma en verdad, está sufriendo. Por lo tanto, todos nuestros pensamientos son un tipo de pensamiento enfermo. No son pensamientos naturales o normales. De modo que ni somos felices ni podemos hacer feliz a otra persona. Se necesita una transformación total de los valores replanteándolos con un modelo totalmente nuevo, de modo de no pensar a través del cuerpo sino alejado del cuerpo.

En el Yoga de Patañjali, hay un hermoso *sutra* (aforismo), al que no se le presta atención. La gente no lo lee ni lo entiende. "La gran conciencia es aquella que está afuera del cuerpo". Esa es toda la traducción del *sutra*. Cuando él habla de "afuera", en verdad significa "libre de los grilletes del encierro corporal", que es otra forma de mencionar lo que te acabo de decir. Tú no estás sentado allí; cuando digo "tú", quiero decir "conciencia". Este Sr. conciencia-Krauss, lo que sea, está localizado dentro del llamado cuerpo. Deja que salga de este cuerpo y se ubique aquí, en esta alfombra, mirándolo; entonces, te convertirás en tu propio objeto y tu apego por el cuerpo cesará. Ahora estás pensando que eres un sujeto físico, de modo que la conciencia se aferra al cuerpo a tal punto que no piensas más que en tu propio

cuerpo. Deja que eso que ahora consideras tu sujeto físico sea un objeto; entonces, estarás tan desapegado de él como lo estás de cualquier otra persona sentada aquí – porque tú no eres eso, eres otra cosa que te está mirando. Y te verás a ti mismo de la misma forma en que ves a otra gente.

No estás preocupado por la suerte de estas personas que están aquí ni te preocuparás. Tampoco te preocuparás por este cuerpo en ese momento, porque eres distinto de lo que parecías antes. Eres tan objeto como cualquiera. ¿Por qué deberías considerarte sujeto? Ésta es toda la cuestión, ese es el error. Ese ejercicio es posible sólo si eres capaz de concentrarte como dice este *sutra* de Patañjali: Transfiérete a una posición que no sea el cuerpo – más amplia que el cuerpo, entre el sujeto y el objeto, trascendiendo a ambos y siendo, aún así, inmanente a ambos. Te conviertes en un hombre-Dios. No serás un hombre en absoluto. Serás algo distinto al ser humano corriente.

Larry: ¿Nuestra personalidad no tiene significado?

Swamiji: Aquello que incluye a ambas, a esta personalidad y la otra, cuidará de la personalidad – como el cuerpo cuida de las dos manos. No necesitas preguntarle a la mano derecha “¿Cuál es su conexión con la mano izquierda, señora?” No necesitas preguntar eso, porque la mano derecha pertenece a aquello a lo cual también pertenece la mano izquierda; de modo que el cuerpo cuidará de ambas. El sujeto pertenece a aquello a lo que pertenece el objeto y eso en particular es lo que estoy enfatizando, eso eres tú en verdad. Por lo tanto, todo se cuidará automáticamente. No habrá ningún problema.

Larry: Aún se me plantea una pregunta. ¿Cuál fue el sentido en primer lugar de tener personalidades individuales?

Swamiji: Estás preguntando por qué tuvo lugar. Lo sabrás cuando trasciendas este cuerpo. Cuando estés por encima de este cuerpo, conocerás la respuesta a esa pregunta. Te lo digo una vez más, estás encendiendo una luz sobre la ignorancia. No puedes conocer la ignorancia por medio del conocimiento; son contradictorios. La pregunta es una parte de la ignorancia, mientras que la respuesta que esperas es una parte del conocimiento. Debido a que son contradictorios, uno no puede conocer al otro. No puedes ver el sueño en vigilia; no puedes conocer la vigilia en sueños. Ambos no pueden existir simultáneamente. Por lo tanto, las preguntas teóricas no tienen utilidad. Encontrarás que obtienes la respuesta en la práctica. Si puedes concentrarte adecuadamente, todo el problema desaparecerá como la neblina ante el sol. No hay necesidad de preguntar. Se solucionará automáticamente.

Sarah: ¿Qué valor tiene toda la sabiduría que una persona obtiene cuando está en el cuerpo mediante el sufrimiento, el crecimiento personal y la madurez? ¿Tiene algún valor?

Swamiji: Sí, es por medio de ella que ahora estás pensando; de otro modo, ¿cómo pensarías? El conocimiento ha surgido gradualmente mediante el proceso de evolución desde las etapas inferiores a las superiores. La etapa que has alcanzado ahora es la humana. Yo me refiero a algo que está más allá de la etapa humana.

Sarah: De modo que uno sólo puede alcanzar la etapa humana estando dentro del cuerpo.

Swamiji: Tú ya has alcanzado la etapa humana y ahora estás pensando por medio de la mente humana, pero debes pensar por medio de la mente divina. A eso me refiero. Hay una etapa superior a la forma humana de pensar, es la forma divina de pensar. Pero nosotros aún no hemos alcanzado esa etapa. Pensamos sólo como seres humanos; sin embargo, hay una forma de pensar que no es humana – súper-humana – que he estado mencionando. Por supuesto, ha evolucionado gradualmente desde la etapa inferior y ha venido por medio del cuerpo. Estás perfectamente en lo cierto. Desde el mineral a la planta, de la planta al animal, del animal al hombre, del hombre a Dios – así es como se elevará gradualmente.

Sarah: Y uno sólo obtiene la forma divina de pensar por medio de la meditación y el pensamiento profundo, ¿está bien?

Swamiji: Meditación. Sí, desde luego. Sí, sí, perfectamente correcto.

Diciembre 11, 1990, de tarde

Swamiji: ¿Qué dices?

Larry: Mi mente, mi mente y mi ego quieren saber la relación que tienen (o tiene) con el "yo" del Absoluto.

Swamiji: El Absoluto no tiene "yo".

Larry: El "yo"…

Swamiji: No hay "yo".

Larry: Está bien, sólo el Absoluto. ¿Cuál es la relación entre la mente y el Absoluto?

Swamiji: La mente es una proyección espacio-temporal del Absoluto. Una proyección espacio-temporal – una refracción, si quieres llamarla así. En verdad, no hay tal cosa como "mente", del mismo modo en que el espejo no brilla. El espejo brilla sólo cuando las luces se reflejan en él. La luz que brilla a través del espejo es la mente, pero la luz que es independiente del espejo es el Absoluto. La relación es simple. El Absoluto Mismo está brillando como mente a través del espejo de espacio-tiempo; de modo que no hay tal cosa como luz en el espejo. El espejo no puede brillar; del mismo modo, la mente no puede pensar. Parece que pensara debido a la luz que el Absoluto refleja en ella por medio del complejo espacio-tiempo. Por lo tanto, espacio-tiempo es como el espejo, la mente es como la luz en el espejo y el Absoluto es la luz original que se refleja en él.

Larry: De modo que mi mente es un reflejo del Absoluto.

Swamiji: Sí, sin duda. Estás pensando debido a la luz que el Absoluto refleja en tu mente.

Larry: Del mismo modo, la mente de todos los demás es un reflejo del Absoluto.

Swamiji: La mente de todos también es así solamente. Todos, sí. Todo, uniformemente.

Larry: Entonces ¿por qué – no sé si se puede responder esto – pero por qué el Absoluto elige…?

Swamiji: Nunca elige nada. Y si haces esa pregunta, te diré que no ha hecho nada; en última instancia, tú tampoco existes. Estás bajo la ilusión de que estás existiendo. Ese es el golpe final – corta el nudo gordiano. Nunca debes preguntar "¿Por qué?", porque las preguntas surgen debido a la relación entre "causa" y "efecto". Tratas de encontrar una causa para un efecto; es por eso que surgen las preguntas. Pero ¿quién te dijo que hay una causa para todo efecto? Esa es una imaginación de tu mente; no se puede responder de forma racional alguna a preguntas inventadas. Es una percepción errónea de las cosas la que proyecta todas las preguntas. No puedes tener una respuesta correcta para una pregunta errónea. Ninguna pregunta surge con respecto a cómo sucedió, porque finalmente nunca sucedió. Pero tú imaginas que sucedió; por lo tanto, hay que dar algún tipo de respuesta correspondiente a ese proceso. Lo que se requiere es que la persona haga tratamiento psicoanalítico, como le llaman. Algo está mal en el pensamiento mismo. Algo te ha sucedido y lo sabrás cuando eso se corrija.

Larry: Entonces, si nada está sucediendo, en realidad mi mente no está aquí. Yo no estoy aquí y tampoco usted.

Swamiji: No hay nada en ninguna parte. Si realmente creyeras que tú tampoco existes, no tendrías problemas; pero no puedes creer que no existas. Es por eso que surgen esas preguntas. Trata de abolir también la conciencia de tu existencia y veamos qué sucede. En ese momento, te fundirás en el Absoluto. Entonces, no harás más preguntas. Pero tú insistes en que existes, de modo que el problema está siempre allí, como un obstáculo; entonces, tienes preguntas. La insistencia en que existes es otra forma de decir que insistes en ser independiente del Absoluto. Todo el problema está allí. Deja que piense el Absoluto, no el Sr. Krauss. Te dije esta mañana acerca de esta técnica de transferir tu conciencia al Continuo Universal en vez de seguir pensando a través de una personalidad o un cuerpo. Todos nuestros pensamientos son un aislamiento del Absoluto. Es por eso que no viene ninguna respuesta.

Larry: Usted ha sido capaz de trascenderse a sí mismo y por lo tanto no ve…

Swamiji: Yo no tengo preguntas. No tengo dudas de ninguna clase, nunca voy y tengo el Darshan de nadie. No hablo con nadie y soy una persona totalmente satisfecha. No voy a visitar a la gente – ya sean grandes hombres o pequeños. No quiero nada de nadie. Por algún misterio, estoy satisfecho. Es la bendición de Swami Shivananda.

Larry: ¿Usted existe?

Swamiji: Existo como el Absoluto; existir de cualquier otra manera es un error y se ha cometido ese error; cuanto antes se corrija, mejor. Debes reflexionar constantemente sobre la universalidad de tu ser. Tú no existes. Nadie dice que no existas sino que existes en una forma diferente de la que estás pensando. Existes, pero no de la forma que crees.

Larry: ¿Todos nosotros existimos?

Swamiji: Siempre.

Larry: ¿Todos nosotros, aquí, existimos?

Swamiji: No hay "todos nosotros". Es como muchas gotas en un océano. Si dices que todo el océano no es más que muchas gotas, está bien. No tengo objeción en que digas "todos nosotros", pero en verdad no hay gotas en el océano. Es sólo un concepto teórico. El océano mismo es una gran gota pero tú puedes concebir gotas independientes con el fin de argumentar. De modo que no hay tal cosa como "todos nosotros". Somos como gotas en un océano que es conceptual.

Larry: Si hay sólo un Absoluto, ¿cómo puede haber diferentes conciencias?

Swamiji: Te dije que es como la vigilia que se convierte en sueño. Algo ha sucedido. A pesar de que no existen las montañas que percibes en el sueño (ellas están sólo adentro de tu cabeza), parecen ser cosas externas. De alguna forma, la Conciencia Universal única ha entrado en este cuerpo, que es su propio punto de presión espacio-temporal, como te dije, y está soñando, por así decirlo (todo es "por así decirlo" – en realidad, no sucede), del mismo modo en que

tu cerebro no crea las montañas en el estado de sueño con sueño sino que, de alguna forma, parece que la montaña estuviera afuera de ti. El mundo parece estar afuera de la misma forma en que una montaña parece estar afuera en el sueño, siendo que es sólo tu mente la que aparece como montaña.

Larry: Entonces, ¿está en mi mente o está en el Absoluto?

Swamiji: Tu mente y Aquello – no puedes separarlos. Puedes decir que es la Mente Universal. No están separados.

Larry: Entonces, cuando yo le hablo…

Swamiji: Es una gota hablándole a otra gota en el mismo océano.

Larry: ¿Entonces no es sólo mi sueño?

Swamiji: Cuando crees que eres una gota y que realmente estás aislada del océano, eso es un sueño; el sueño no es más que la convicción de que la gota está aislada del océano. Pero si la gota sabe que no hay tal cosa como gota, que es el océano mismo el que aparece como gota, entonces estás despierto. Muchas gotas hacen al océano. Es una masa única. Puedes concebirlo de cualquier forma.

Sarah: La forma en que usted habla del Absoluto y nosotros como un océano me parece la forma correcta de pensar. Pero este mundo sólo como un sueño - ¡sucede tanto en este mundo! Tantas experiencias y evoluciones…

Swamiji: Todas las experiencias están dentro del sueño solamente; no están afuera de él. Uno puede estar

hambriento, puede estar sediento, puede incluso morir en el sueño – para nada de eso sucede en verdad. La gente puede sentir que está cayendo de un árbol y se rompe las piernas, que se casa y tiene hijos, y también que se empobrece y muere. Uno puede tener todas esas experiencias en sueño. Te despiertas y ves que nada de eso ha sucedido.

Sarah: Pero, ¿no hay sustancia?

Swamiji: En sueño, no hay sustancia – sí.

Sarah: ¡No hay sustancia! Todo lo que sucede aquí en el mundo…

Swamiji: Nada, nada. Finalmente, es insustancial. Es una modificación de la conciencia que aparece así.

Larry: ¿Es el Absoluto que elige soñar?

Swamiji: Estás haciendo la misma pregunta otra vez. Es como preguntar si Él está haciendo algo. Nunca debes hacer esas preguntas. Él nunca elige nada. Sólo es. Estás haciendo la misma pregunta una y otra vez, por qué sucede. No se puede responder esta pregunta. Debes profundizar en ella y experimentarlo tú mismo. Lo finito no puede responder una pregunta referida al Infinito. Tienes que entrar en lo finito y desde lo finito tienes que entrar en el Infinito; entonces, obtendrás la respuesta.

Larry: ¿Es posible entrar en la mente del Infinito en el lapso de nuestra vida?

Swamiji: Sí, es posible, si realmente estás deseoso de alcanzarlo. En verdad, si estás tan ávido de lograrlo, te

sumergirás en Él, y estarás sólo en Él todos los días, sin excepción.

Sarah: ¿Cómo es que uno puede usar las herramientas (instrumentos) del mundo de ensueño? – usa la mente, las técnicas purificatorias, otras técnicas…

Swamiji: Son todas partes de la mente solamente. Si usas estas técnicas en el mundo de ensueño, ¿crees que son todas cosas diferentes? Incluso si usas una vasija para acarrear agua en sueños, esa vasija está hecha de tu mente solamente, lo mismo que el agua que contiene. No tiene sustancia. Y lo mismo sucede en la condición de vigilia – todas esas vasijas e instrumentos que estás viendo están hechos de la Mente Cósmica. Parecen ser sustancias duras, pero en realidad no lo son. El rey y el mendigo del mundo de sueño están hechos del mismo material.

Sarah: ¿Pero cómo se los puede usar para alcanzar la Conciencia Absoluta?

Swamiji: Esos son métodos que estás usando para armonizarte con el entorno exterior. Entorno significa mundo. Un instrumento es sólo una herramienta que empleas para ayudarte en el logro de un equilibrio entre tú y el mundo. Usas varios instrumentos para ese fin. El mundo te afecta tan mal que todos los días sientes hambre; entonces, usas el instrumento de la comida. Y cuando sopla el viento de invierno sobre ti, usas el instrumento de una frazada. Usando esas técnicas, logras un equilibrio entre tú y la naturaleza. Del mismo modo, te armonizas con todo en el mundo adoptando diversos métodos – psicológico, físico, social o como te guste. En verdad, todo lo que estás

haciendo en este mundo es sólo un intento de tener un equilibrio con el mundo exterior, porque si estás fuera de equilibrio por un minuto, no eres feliz. Tienes que estar en un estado de armonía con la sociedad, con tu cuerpo, con tu mente, con tus emociones, con todo, con la naturaleza misma. Todo el esfuerzo de la vida no es más que un movimiento progresivo hacia la armonía de la personalidad con el entorno exterior en diversos grados y estados. Todo lo que estás haciendo es un trabajo cósmico. No es una persona actuando en algún rincón. Toda actividad es una Acción Cósmica que tiene lugar por medio de toda individualidad, en todo momento.

Sarah: ¿Qué es la Acción Cósmica?

Swamiji: La Acción Cósmica es la Acción Total del cosmos, simultáneamente; también el movimiento del individuo, lo finito, hacia lo Infinito. El universo entero se está moviendo hacia el Absoluto; eso es lo que llamamos evolución. El universo está inquieto y no puede quedarse tranquilo hasta tanto no se una al Absoluto.

Sarah: Cuando usted dice "el universo", ¿se refiere a que este universo de sueño se está moviendo hacia el Absoluto?

Swamiji: Todo, todo átomo, se está moviendo hacia ese Objetivo.

Larry: ¿Y el universo de sueño es el Absoluto?

Swamiji: Sí, puedes decir que todo el proceso de evolución es una clase de sueño. Es un sueño cósmico, pero hecho muy sistemáticamente; por lo tanto, le llamas evolución sistemática y simétrica.

Sarah: Pero si es un sueño, en verdad no sucede nada.

Swamiji: ¡Sucede! Cuando estás soñando, sucede de verdad. De lo contrario, no lo llamas sueño en absoluto. Estás diciendo que nada sucede porque has despertado pero en verdad, cuando estás soñando, es algo muy real. Similarmente, no verás este mundo cuando entres en el Absoluto. Pero antes de que esa experiencia tenga lugar, el mundo estará allí como un objeto de percepción.

Sarah: Pero parece que cuando uno está en la conciencia del Absoluto, el mundo de ensueño está haciendo girar sus ruedas; no está haciendo nada.

Swamiji: Cuando entres en la conciencia del Absoluto, no verás al mundo, del mismo modo que cuando despiertas, el mundo del sueño desaparece, entra en tu mente. Todo el fenómeno del sueño entra en tu mente al despertar. De la misma manera, todo el fenómeno de vigilia entrará en el Absoluto. Así como no ves el mundo de ensueño en vigilia, no verás el mundo de vigilia en el Absoluto – no es que desaparezca; ha entrado en su fuente original. Al no ver a la gente del sueño en vigilia, no pierdes a nadie. No te preocupas por las pérdidas; has visto a un amigo en sueños, ahora has despertado y ya no lo ves – No lloras, “Oh, lo he perdido”, porque la persona ha entrado en tu misma mente. De modo que no perderás nada entrando en el Absoluto. Absorberás todo en Él y serás la plenitud que incluye todo.

Sarah: De modo que con esta absorción, no entiendo.

Swamiji: La absorción es sólo como los objetos del sueño entrando en tu mente de vigilia. Sucede de modo similar.

Sarah: ¿Y qué es este proceso del universo?

Swamiji: El proceso del universo es lo denso disolviéndose en lo sutil, lo sutil en lo causal, lo causal en el Absoluto. Lo exterior se vuelve interior; lo interior se convierte en Universal. Hay tres o cuatro etapas. Ese es el proceso.

Larry: ¿Está el Absoluto más allá de este universo? ¿El Absoluto es este universo o está más allá de este universo?

Swamiji: ¿La mente de vigilia está más allá de la mente de sueño o no? La mente de vigilia que ahora está pensando y que ayer durmió – ¿está más allá de la mente del sueño? Una mente soñó ayer; una mente está pensando ahora, en vigilia. ¿Esta mente de vigilia está más allá de la mente que durmió ayer o es la misma mente?

Larry: Es una condición diferente de la misma mente.

Swamiji: Entonces, es la misma respuesta a tu pregunta. Es una condición diferente de la misma cosa. No son dos cosas diferentes.

Larry: ¿No es una limitación del Infinito el hecho de que pueda tener una condición diferente?

Swamiji: ¿Hay una limitación entre la mente de sueño y la mente de vigilia? No hay limitación porque no hay dos mentes, ya que es sólo una mente que parece ser dos. No hay limitación. ¿Sientes cierta clase de pérdida por el hecho de haberte despertado del sueño? Entonces, ¿dónde está la limitación? Estás completo y pleno aún ahora, a pesar de haber visto cosas en el sueño y de haberlas aparentemente perdido.

Larry: La limitación es que mientras estaba soñando, no estaba despierto y haciendo lo que podía hacer.

Swamiji: En ese sentido, ahora estás limitado debido a que piensas que eres Fulano de Tal y no crees ser lo Universal. En esa falta de creencia en tu universalidad, puedes decir que estás limitado aunque, en realidad, no lo estás. En verdad, no estás limitado, pero de alguna manera estás afirmando la limitación. Hay que superar eso mediante una actividad contraria de la conciencia, lo que se llama 'meditación universal'. Debes pensar en la forma opuesta – no como un sujeto que piensa sino como lo Universal que piensa.

Larry: De modo que el Absoluto tiene diferentes condiciones.

Swamiji: No tiene condiciones sino que parece tenerlas desde tu punto de vista individual. Todas esas preguntas surgen debido a que te has separado del Absoluto y estás argumentando como si el Absoluto estuviera enfrente de ti, ubicado como un objeto de investigación. No es un objeto de investigación que está delante de ti. Tú mismo eres Eso. Pero de alguna forma te has separado de Él psicológicamente y por ello estás preguntando dónde está y demás. No hay "eso". Lo observado no es "eso". Eres tú, exactamente esta persona.

Larry: De modo que estoy pasando por un proceso evolutivo.

Swamiji: Tú estás pasando por un proceso evolutivo en todos los aspectos. Estás tratando de volverte tú mismo. Debes volverte tú mismo en dimensiones cada vez mayores.

Larry: Y aún así era yo mismo al comenzar.

Swamiji: Eres siempre tú mismo solamente. Eras como una bellota, una semilla o un átomo. Te convertiste en vegetal, te convertiste en planta, en animal, en ser humano. Estás ampliando tu dimensión. El proceso evolutivo continúa aún ahora.

Larry: Aún así, comencé como el Absoluto.

Swamiji: Comenzaste como el Absoluto y terminarás como el Absoluto.

Larry: ¿Terminaré como el Absoluto también?

Swamiji: Sí, sí, debes hacerlo.

Larry: Y todavía estoy atravesando un proceso evolutivo que me llevará de vuelta adonde comencé.

Swamiji: Sí, en un ciclo – cierto ciclo de la conciencia.

Larry: ¿Por qué sucedería eso?

Swamiji: ¡Estás haciendo otra vez la misma pregunta! Te lo dije, no preguntes tales cosas. Estás preguntando lo mismo una y otra vez. El efecto no puede conocer la causa mientras esté afuera de la causa como efecto.

Larry: Si yo ya soy el Absoluto…

Swamiji: No lo crees. Esa es toda la cuestión. No eres el Absoluto porque no crees serlo. No te consideras el

Absoluto debido a que no sientes que lo eres porque te ubicas afuera de Él.

Larry: ¿Por qué es importante que yo sienta que soy el Absoluto? Si soy el Absoluto, soy el Absoluto. ¿Qué diferencia hay en saber que soy el Absoluto?

Swamiji: No, no. El Absoluto no quiere saber que tiene cierta clase de capullo a Su alrededor. Estás preguntando por qué hay un capullo a Su alrededor. ¡Puedes preguntarle cuando vayas allí! Ahora no deberías preguntar, "¿Por qué soñé que había una montaña?" Nunca preguntarás tal cosa porque es una fantasmagoría. Nunca lo preguntarás en absoluto. Viste una montaña en sueños y les estás preguntando a todos, vas por todo el mercado y le preguntas a la gente, "¿Por qué soñé con una montaña ayer?" Nunca vas a hacer esa pregunta ya que sería una completa tontería preguntar eso, porque nunca sucedió. Pensarás, "Es cierta clase de imaginación en mi cerebro". Nunca le preguntarás eso a la gente. Es como un hombre que está soñando y pregunta, "¿Qué es la vigilia?" Nunca puede responder esa pregunta. Nadie que esté soñando puede saber lo que es la vigilia a menos que despierte. Así que no "por qué". Es una cuestión de práctica directa y experiencia. Sólo si comes azúcar sabrás lo que es la dulzura. Es mejor que pongas el azúcar en tu boca en vez de preguntarle a otro hombre, "¿Qué es la dulzura?" Nadie puede saber lo que es la dulzura sólo por medio de argumentos teóricos.

Larry: Está bien. No puedo hacer esa pregunta pero puedo entender la condición. Y la condición es que comencé como el Absoluto…

Swamiji: No comenzaste ni nada así sucedió. Estás trayendo otra vez la pregunta de causa y efecto.

Larry: Está bien, fui siempre el Absoluto.

Swamiji: Todas tus preguntas implican que estás separado del Absoluto. Estás insistiendo una y otra vez con el punto de vista equivocado, y nunca obtendrás una respuesta. Todas las preguntas están basadas en la creencia de que estás afuera del Absoluto. De otro modo, ¿por qué habría duda alguna?

Larry: Está bien. Pero eso es porque…

Swamiji: ¿Entonces qué? ¿Dónde estás? Te has hipnotizado en la creencia de que estás afuera del Absoluto. Estás bajo el hechizo del hipnotismo creado a tu alrededor y estás preguntando acerca de ese mismo hechizo del hipnotismo. Las preguntas son también una parte del efecto hipnótico; no son preguntas racionales. No hay necesidad de continuar discutiendo el mismo punto, ya que es un punto de vista erróneo que la conciencia está tomando. Te pido que recuerdes lo que te dije esta mañana. Transfiere tu conciencia desde ese cuerpo que está haciendo la pregunta y deja que se ubique en la alfombra, aquí afuera. Entonces, nunca más harás esa pregunta. Deja que esa conciencia que está haciendo preguntas se ubique aquí, a unos diez pies, y mire a esta persona que está preguntando. Entonces verás lo que sucede. Te fundirás inmediatamente. Yoga es una

práctica, no una teoría. No es una pregunta; es un hacer algo. Es comer el postre. Yoga es hacer, no simplemente pensar.

Larry: Pero un paso es reconocer que hay un capullo alrededor de uno.

Swamiji: Ese capullo es la conciencia de que eres un interrogador, un individuo, imaginando que el Absoluto está afuera para preguntar sobre Él y conocerlo. El Absoluto no está afuera de ti y tú no puedes preguntar acerca de Él porque, en última instancia, ¿acerca de quién estás preguntando? Una vez más, has creado un abismo entre la persona que hace las preguntas y el objeto acerca del cual pregunta. Toda la cuestión es un abismo psicológico entre el sujeto y el objeto. Adondequiera que vayas, lo que sea que preguntes, quedas atrapado en las garras de esta dualidad entre el que pregunta y el objeto sobre el cual pregunta. Es una técnica muy difícil. Yoga es una técnica difícil. Por mucho que trates, te saldrás de ella. Se irá así. Tu mente no se concentrará en ese elemento que está entre tú y aquello acerca de lo cual estás preguntando. Tu conciencia debería establecerse en aquello que está entre tú y el objeto del que estás hablando. Debes ser impersonal en tus preguntas. No estás haciendo la práctica, estás haciendo preguntas. Me gustaría que meditaras la noche entera. Medita toda la noche y observa lo que sucede. No debes estar en ti mismo; debes estar afuera de ti. Ubícate afuera de ti. Sé alguien distinto de ti y observa lo que sucede.

Larry: ¿Y puedo hacer eso sólo mediante un proceso meditativo?

Swamiji: Puedes hacerlo en un segundo. En un segundo. Eso es lo que hacen en la comunicación telepática común y demás. Puedes afectar a una persona en Londres pensando profundamente en ella. Significa que tu conciencia viaja afuera del cuerpo; eso es acción telepática. Pero si tu conciencia está encerrada en el cuerpo, ninguna acción telepática puede tener lugar. Se necesita meditación profunda. Trata siempre de ser otro del que eres – afuera de ti, más allá de ti, más grande que tú, más que tú, no sólo lo que eres. ¿Por qué deberías ser lo que eres? Ya has estado allí por muchos años y has sufrido mucho. Que ahora haya algo un poco diferente. Te conviertes en objeto de tu propia conciencia – estás afuera de ti y eres un objeto – y no te preocuparás tanto como te preocupas ahora.

Diciembre 12, 1990, de mañana

Larry: Practiqué algo de meditación esta mañana.

Swamiji: Todos los días, con profunda concentración, sumergiéndote en ti mismo.

Larry: Traté de salir de mí, como usted me sugirió.

Swamiji: Te pierdes para ganarte.

Larry: Traté de proyectarme algunos pies lejos de mí.

Swamiji: Sí; eso es perfectamente correcto. Proyéctate lejos de ti y vuélvete un ser más grande que el que pareces ser. Ahora eres una pequeña persona dentro del cuerpo. Quiero que te vuelvas más grande. Cuando te ubicas lejos de tu cuerpo, te vuelves más grande de lo que eres. Tu dimensión aumenta y e incluso puedes ubicarte en el sol, la luna y las estrellas, no simplemente en la alfombra, de modo que la dimensión se vuelve tan grande que pareces casi la Existencia Universal. Sencillamente, puedes ubicarte en la periferia del espacio tanto como sea posible, de modo que estés tan lejos de lo que pareces ser ahora que te asemejes a una universalidad inclusiva, absorbiendo todo en ti, sin que quede nada afuera. "Soy lo que soy", "Soy aquello que soy", como quieras llamarlo – ésta es la técnica de meditación. Debe hacerse todos los días por un período lo más largo posible. Éste es el deber primordial de una persona. Todos los otros deberes son subsidiarios, secundarios. De otro modo, estarás cuidando de los peniques y perdiendo las libras. Todo el asunto de la vida es sólo una cuestión de

cuidar de los peniques, perdiendo las libras. Eso no debe suceder.

Cuando te pierdes a ti mismo, ganas todo. Puedes ganar el mundo entero pero perderte a ti mismo. Toda iniciativa de la gente, en todas partes del mundo, es una aventura para ganar el mundo y perderse a sí mismo. Estamos muy preocupados por las cosas del mundo externo y no nos preocupamos por nosotros mismos, como si el mundo pudiera existir aún sin nosotros. Cuando tú no estás allí, tu mundo tampoco lo está.

Por lo tanto, cuida de ti y todas las cosas se cuidarán solas. Cuando riegas la raíz de un árbol, no necesitas regar las ramas y las hojas por separado. Las ramas pueden ser cientos; sin embargo, puedes cuidar muy efectivamente cientos de ramas y hojas regando y nutriendo una sola cosa, la raíz del árbol. No necesitas preocuparte por la numerosa variedad y diversidad de este mundo si conoces la raíz y cuidas de *eso*. El mundo se cuidará automáticamente, ya que la raíz cuidará de las ramas, las hojas y los frutos.

"Dios primero, el mundo después, tú último". Eso es lo que solía decir Swami Shivanandaji Maharaj – la causa primero, el efecto después. Dios estuvo primero; el mundo vino después y tú eres lo último, de modo que no te puedes posicionar primero. El primero es el más grande, incluye lo producido y te incluye a ti. Es nuestro deber meditar. No es algo que haces como una ocupación; es el arte de ser tú mismo. Nada puede ser más ventajoso para una persona que ser el propio ser. "Sé fiel contigo mismo". Ser fiel con todo, excepto con uno mismo, es en vano.

Larry: Hay un pensamiento en el que me pueda concentrar o algo que yo pueda…

Swamiji: Puedes concentrarte en Dios, dondequiera que esté Dios, según tu parecer. Dios está en algún lugar, medita en eso. Cada uno tiene que elegir el propio punto de concentración según su entendimiento y predilección. Algunos dicen que Él está dentro, otros dicen que está fuera y otros que está en todas partes. Que sea de cualquier manera. Tu definición es para tu meditación. ¿Te di un libro sobre Auto-realización, la vez pasada?

Larry: Sí.

Swamiji: ¿Lo leíste?

Larry: Sí, esa vez, lo leí.

Swamiji: Puede que no recuerdes todo lo que allí se menciona, porque hasta cierto punto he respondido allí lo que me preguntas ahora. Si lo lees otra vez, encontrarás respuesta para todas tus preguntas.

Larry: Veo que es importante repasarlo y repasarlo.

Swamiji: Tienes que leerlo una y otra vez. Es un material concentrado.

Larry: Aún cuando escucho una respuesta, necesito la repetición de la respuesta y escucharla una y otra vez.

Swamiji: Si lees ese libro repetidamente, encontrarás que la mayoría de las cosas estarán claras para ti. Es un análisis profundo de la conciencia misma.

Larry: Ahora estoy tratando de entender qué es la Voluntad Cósmica.

Swamiji: ¿Voluntad Cósmica? Es la función de la Existencia Cósmica. La Conciencia de la existencia es lo que puedes llamar "voluntad" si te gusta. La Existencia Universal es consciente de que está existiendo y puedes llamar como quieras a esa conciencia de su existencia. Puedes llamarla "voluntad". La voluntad es sólo una afirmación de la conciencia. Puedes llamarla "Voluntad Cósmica" si te gusta, porque es Conciencia Cósmica.

Larry: ¿La Conciencia Cósmica ha tomado la forma de este universo, la forma de este mundo?

Swamiji: Ha tomado esta forma sin perderse a sí misma. No se ha transformado como la leche que se convierte en yogurt. Se ha transformado como una piedra sólida que se convierte en estatua. La piedra no se ha convertido en estatua, pero tiene todas las formas de las estatuas en el interior. Las estatuas no están allí y, aún así, están allí, porque se puede esculpir cualquier estatua en un bloque de piedra. Del mismo modo, no hay mundo en el Absoluto, no hay forma, y aún así puedes decir que todo está allí. Un pote de pintura tiene todos los cuadros en su interior, aunque no haya cuadro en la pintura. Con respecto a la pintura, se puede decir de ambas formas. No hay estatuas en la piedra ni cuadros en la pintura; aún así, están allí.

Larry: Ayer usted dijo que, en última instancia, nos movemos todos hacia el Absoluto, que este proceso entero es un proceso de evolución hacia el Absoluto. Estoy

tratando de entender por qué el proceso comenzó de tal manera.

Swamiji: Otra vez estás preguntando lo mismo, "¿Por qué?" No uses las palabras "por qué" en el futuro. Pregunta sólo, "¿Cómo?" Pregúntame, "¿Cómo puedo alcanzar ese estado?" Te lo he dicho muchas veces, ese "por qué" no puede surgir. Estás buscando la causa en el efecto – imposible.

Larry: Estoy tratando de entender la causa de ello.

Swamiji: No hay tal cosa como causa a menos que haya un efecto visible. Tienes la idea de que todo efecto tiene una causa, pero esa es sólo una forma empírica de pensamiento que considera que la conciencia está atrapada en espacio y tiempo. No hay tal cosa como causa y efecto; es una masa indivisible. Cuando despiertes, obtendrás la respuesta automáticamente, como la respuesta al sueño. Al despertar, obtienes la respuesta para el sueño. ¿Por qué haces preguntas antes de despertar? Primero, despierta. Entonces, no tendrás que preocuparte por hacer preguntas. Nunca me preguntarás nada con respecto al sueño que tuviste ayer, porque ya estará claro para ti. Ahora estás dentro del sueño y estás haciendo preguntas. Mi sugerencia es que primero despiertes, entonces encontrarás tu respuesta. Ese despertar tiene lugar cuando te conviertes en el objeto que estás buscando.

Nuestro deber es movernos, prácticamente, hacia la realización y no preguntar innecesariamente, "¿Por qué deberíamos movernos, por qué vinimos?" No puedes responder esas preguntas y no necesitas hacerlo. En la

medida en que avances, las preguntas se responderán, gradualmente, paso a paso. La luz descenderá tan intensamente que a cada paso encontrarás una respuesta que viene desde tu interior. La cuestión es la práctica propiamente dicha.

Larry: De modo que hubo una causa pero no en el sentido que nosotros lo entendemos.

Swamiji: Sí, sí, es una causa sólo en sentido teórico. Dios no causa nada. Sólo es lo que es. Pero desde nuestro punto de vista, parece que toda esta causalidad tiene lugar. Nuestro trabajo es hacer algo en forma práctica y establecernos en ello – entonces, encontrará alguna respuesta proveniente del interior a cada momento. El horizonte se volverá cada vez más brillante.

Larry: ¿De modo que no hay tiempo ni espacio en realidad? Sólo es.

Swamiji: Es sólo lo que es. La gran expresión, "Soy lo que soy" es la verdad final y no se puede decir nada más acerca de ello.

Sarah: ¿Cómo sabe que el hecho de que uno tenga que moverse hacia Dios, hacia el Absoluto, y fundirse con el Absoluto no es sólo parte del sueño, una ilusión en el sueño?

Swamiji: Es sólo parte del sueño – perfectamente correcto. Incluso tu movimiento hacia el Absoluto es una parte del sueño, pero hay sueños que pueden cortar un sueño. Un sueño puede cortar otro sueño del mismo modo en que cuando sueñas que un tigre salta sobre ti, te despiertas del

sueño porque un tigre te estaba atacando. El tigre es un objeto del sueño y tu temor al tigre también es un objeto del sueño; a pesar de ello, ese sueño del tigre te ha despertado debido al terror. El falso tigre ha terminado con el falso sueño y ha creado una vigilia real.

El Guru es como el tigre del sueño; el discípulo es el soñador. Ambos están sólo dentro del sueño y, aún así, uno es el tigre y el otro la persona que sueña. El rugido del tigre puede despertarte debido al temor que te genera, aunque sea sólo una parte del sueño. Por lo tanto, hay dos clases de sueño, el que te ayuda a despertar del sueño y el que te hace entrar en el sueño y estar sólo allí. Estás perfectamente en lo cierto. Todo el proceso está sólo dentro del sueño, no afuera; aún así, hay un punto en ello. Hay dos categorías de sueño – la que continúa el sueño y la que lo termina. Tu práctica de *sadhana*, meditación, es como un tigre, aunque sea también una parte del sueño.

Sarah: Veo que el deseo por Dios no puede ser tan fuerte como el deseo por un auto o cualquier otra cosa.

Swamiji: Eso se debe a que no entiendes lo que es Dios. Tu entendimiento de Dios es tan pobre que eres incapaz de sentirte atraída hacia Él. Si le das un collar de oro a una vaca, ¿se alegrará de colgárselo en el cuello? Ella sólo quiere pasto. ¿Qué dices? ¿Qué es mejor, el pasto o un collar de oro? La apreciación de su valor depende de tu comprensión de la sustancia. Nuestro entendimiento del auto es más claro que nuestro entendimiento de Dios; el auto es una sustancia sólida y tangible, y tú puedes sentarte en él, mientras que no puedes sentarte en Dios, que parece ser

sólo un pensamiento. Pero el caso es al revés, de hecho el auto es el pensamiento; la realidad es sólo Dios. Para entender esto, se necesita un esfuerzo activo de tu parte de modo de liberarte de los efectos condicionantes, bajo cuyo peso piensas generalmente. Todos nuestros pensamientos están profundamente condicionados y debes liberarte de ese condicionamiento mediante el esfuerzo suficiente. Lo invisible es lo real; lo visible es lo irreal.

Sarah: ¿Cuál es el significado de la plegaria? ¿No carece de sentido?

Swamiji: ¿La plegaria? La plegaria es una afirmación de la conciencia para elevarse a una dimensión superior a la de su propio ser. Mentalmente, estás pidiendo algo que es más de lo que eres. Puedes llamarle Dios o de cualquier forma que te guste. Una aspiración o una afirmación de un anhelo, una aspiración por algo superior a ti, mayor que tú – esa es tu plegaria, la que puedes expresar en palabras o sólo en pensamiento. De cualquier forma es efectiva.

Sarah: ¿El ser superior es Dios o ese no es aún el nivel de Dios?

Swamiji: Sí, puedes llamarlo Dios. Todo lo que es superior a ti es una manifestación de Dios, en cierto grado; hay niveles en la experiencia de Dios.

Sarah: Pero ¿el ser superior no tiene plegarias y tiene un ser superior que lo protege?

Swamiji: El ser superior rogará por un ser que es aún superior a él. Hay varios grados en esta manifestación del ser.

Sarah: ¿Y finalmente va al Absoluto o hay una pausa – hay algo significativamente diferente antes de que haya una pausa?

Swamiji: No. No hay cuestión de pausa. Asciende gradualmente desde el todo inferior al todo superior hasta que alcanza el Todo Absoluto. Entonces, no hay más plegarias y todo eso. Cesa en la Plenitud.

Sarah: Y digamos, mi ser superior - ¿cuál es el condicionamiento de mi ser superior? ¿El ser superior no tiene cuerpo?

Swamiji: Hay varios seres superiores – no uno. Tu ser mental es superior a tu ser físico, tu ser intelectual es superior a tu ser mental, tu ser espiritual es superior a tu ser intelectual y el Ser Absoluto es superior aún a todos esos seres inferiores – aún así, son todos grados de ti misma solamente. Tú misma estás elevándote, peldaño a peldaño, en la escalera de la evolución. Estás trepando sobre tus propios hombros, gradualmente.

Sarah: ¿Y a un alma, un ser superior, que está diez escalones más arriba que yo (digo diez sólo para dar un ejemplo), qué es lo que le impide estar en el centésimo escalón?

Swamiji: Sí; hay muchos escalones. El fin es alcanzar la infinitud de ello, porque no puede haber nada más allá del Infinito. Cuando alcanzas la infinitud de esa dimensión, te detienes porque nada puede haber más allá de la infinitud. Eso es lo que llamas Absoluto; allí cesa la evolución, como dejan de correr los ríos cuando llegan al océano. Lo que

impide que lo inferior se eleve hacia lo superior es el sentimiento de que es autosuficiente.

Sarah: ¿Es gradual o hay un punto en que es océano?

Swamiji: Es gradual – muy espontáneo y gradual, no es un movimiento abrupto.

Sarah: ¿Y descender? ¿Cómo puede el Absoluto, que es tan infinito, descender, descender, descender, descender? ¿Cómo puede descender a este cuerpo físico?

Swamiji: En verdad, no desciende – parece que descendiera. Como te dije en una analogía, el bloque de piedra no se convierte en estatua ni desciende al nivel de estatua. No hay estatua en su interior, pero se puede imaginar que contiene todas las estatuas y, en ese sentido, puedes decir que ha descendido al nivel de estatua. La piedra nunca se convierte en estatua y, aún así, puedes imaginar que todas las estatuas están en su interior. El Absoluto nunca se convirtió en cosas, pero puedes imaginar que se ha convertido, porque todas las potencialidades de convertirse están en Él. Nunca se convierte en nada, porque lo que se "convierte" es perecedero.

Sarah: Entonces, ¿cómo podemos ascender?

Swamiji: El ascenso es también una parte del proceso conceptual comparable al sueño. De hecho, el proceso no existe en absoluto. No tiene lugar, pero tu conciencia está envuelta en una red tan peculiar que parece que hubiera un movimiento gradual. Como te dije, no hay un tigre en el sueño ni hombre que vea el sueño y, a pesar de ello, parece que hubiera dos cosas. Todo el proceso es un juego de la

conciencia que parece sólidamente real en toda etapa, porque la conciencia también es existencia.

Larry: Si se usa la analogía de la piedra que contiene todas las estatuas, aún cuando uno despierta, por necesidad, el soñador todavía debe estar en la piedra. El soñador debe estar siempre soñando.

Swamiji: ¿Qué significa "cuando uno despierta"? ¿Quién despierta?

Larry: El Absoluto despierta.

Swamiji: Una vez que despierte, nunca soñará otra vez. Eso es lo que dicen las escrituras. El sueño terminará para siempre. Si dices que sueña otra vez, estás trayendo la cuestión de causa y efecto, que Él hará que algo se convierta en efecto. Que ha causado un efecto es una necesidad conceptual. En el Absoluto, el concepto de causa cesa y nunca más tiene lugar.

El hecho de que haya una posibilidad de que aparezca otra vez es un pensamiento que surge en la mente limitada, porque has decidido que ya ha tenido lugar. Es una envoltura de la mente debida al sentimiento de que ya hay una causa y que puede suceder una vez más, pero la cuestión es que no estaba allí; por lo tanto, no estará allí. La relación causal es el corolario directo del mismo patrón estructural de todo pensamiento, la ley misma de la percepción fenoménica.

Larry: ¿De modo que si no está allí, tampoco lo está ahora?

Swamiji: No está allí aún ahora, pero no puedes amoldarte a ese pensamiento; por lo tanto, debes moverte a través del

proceso de imaginar que hay una causa. Tienes que aceptar que hay un tigre, como en la percepción del sueño. El tigre causará tu despertar, aunque en realidad no esté allí. Puedes obtener asistencia incluso de cosas inexistentes, con tal de que creas que están allí, como en el caso de la *x* de una ecuación matemática.

Larry: Pero sugerir que uno despertará implica una continuidad de tiempo – significa cambio.

Swamiji: El despertar es una parte de tu proceso en el tiempo solamente, pero el tiempo se niega a sí mismo cuando alcanza la infinitud; entonces, el sueño desaparece. El proceso de tiempo cesará cuando alcances la Plenitud. Es por eso que estoy diciendo que deberías meditar en una infinitud de conciencia, de modo que el proceso de tiempo cese y le siga una experiencia eterna.

Larry: Entonces, nunca hubo un mundo.

Swamiji: Nunca hubo un mundo y nunca puede haberlo. Es difícil alcanzar a Dios. Es magnífico escuchar todas estas cosas, aunque parezca ser tan difícil. Finalmente, encontrarás que no hay nada tan difícil como la experiencia de Dios y, aún así, nada tan sencillo de obtener. Entenderás lo que es en un abrir y cerrar de ojos. Es sencillo porque es uno mismo y es difícil porque es uno mismo. Nadie puede ser tan difícil como uno. Todos los demás son sencillos; tú eres el difícil. Cuanto más cercano es algo para ti, más difícil se vuelve comprenderlo. Puedes entender las estrellas, la luna y todo eso, astronómicamente, pero no puedes entenderte a ti mismo debido a la ausencia de distancia entre el conocedor y lo conocido. Es un dilema

que tú mismo seas un problema y que, aún así, no puedas ser un problema para ti mismo.

Larry: Si una persona despierta…

Swamiji: No es cuestión de una persona. Cuando despiertas de un sueño, todos los amigos que viste en el mismo también despiertan. Una vez que despiertas, ellos no están allí, ubicados separadamente en tu sueño pasado.

Larry: Ayer, usted dijo que somos todos como gotas en el océano.

Swamiji: Sí, puedes considerar que todos esos amigos que viste en el sueño están en el océano de tu sueño.

Larry: Pero entonces esa es mi pregunta: ¿El océano está sólo en mi mente o existe allí por sí mismo?

Swamiji: No hay cuestión de *mi* mente. ¿Quién estaba soñando que había muchas personas? ¿Era la mente del amigo que estaba soñando o eras tú el que soñaba?

Larry: Yo soñaba.

Swamiji: ¿Qué hay de la mente del amigo que también vio a un amigo en el sueño? ¿Crees que no tiene mente? ¡O puede que esté soñando que tú estás soñando con él!

Larry: No, yo imaginé que él tiene una mente.

Swamiji: ¿Por qué no piensas que él te está imaginando? Él es tan real como tú.

Larry: Porque es mi sueño.

Swamiji: ¡Puede que sea su sueño! Puede que tú estés en su sueño.

Larry: Eso es lo que quiero decir. Entonces, si él es una gota separada en el océano…

Swamiji: En verdad, el soñador no es *tu* mente ni *su* mente. Es algo colectivo – una mente total que incluye a ambos, a ti y a otros. No es tu mente que está soñando ni la mente de la persona que estás viendo. Es algo que conecta todas las cosas, incluyendo las montañas y demás. Hay una mente total, una mente completa que trabaja, ya sea en sueño o en vigilia. Todo pensamiento es una configuración, una totalidad.

Larry: Entonces, no es una cuestión de que *yo* despierte; es el Absoluto que despierta.

Swamiji: No es "yo" en el sentido de "una" persona. Es una mente total que despierta continuamente y todo lo que ves allí está dentro de la estructura total, incluyendo al soñador. Es una elevación holística, no un individuo solo que despierta separadamente.

Larry: Entonces, el esfuerzo que yo hago por despertar es…

Swamiji: Ese "yo" que estás usando es una palabra tramposa, porque puede significar muchas cosas.

Larry: Está bien, el esfuerzo que mi ego…

Swamiji: No; aún cuando dices "ego", tienes que usar esa palabra cuidadosamente. Tu ego no está dentro de tu cuerpo. Ya ha tocado aquello de lo que hablas, está conectado con lo que ves con tus ojos y es inseparable de lo que conoces cuando hablas, de modo que no puedes decir que tu ego esté dentro del cuerpo. Si estuviera dentro del cuerpo, no podría saber siquiera que hay algo afuera de él.

Por lo tanto, aún en lenguaje corriente, parece que cometiéramos un error al pensar que el ego está en nuestro interior. Si estuviera totalmente adentro, ¿cómo vas sabrías que hay algo afuera? No está sólo adentro; también está afuera hasta el punto de la ubicación de aquello en lo que uno piensa o conoce. Aún ahora, estás afuera de ti; de lo contrario, no sabrías que hay algo afuera de ti.

Larry: ¿No se debe a los sentidos el hecho de que yo sea consciente o que mi ego sea consciente de que hay algo afuera de mí?

Swamiji: El ego está inconscientemente conectado con todas las cosas que conoce, pero conscientemente siente que está sólo dentro del cuerpo. Hay niveles de la mente consciente e inconsciente, ambas. Si el ego estuviera totalmente adentro, estarías encerrado en la prisión de tu cuerpo y ni siquiera sabrías que tienes piel.

Larry: De modo que si una gota en el océano tiene…

Swamiji: En verdad - ¡lamentablemente! – la gota está conectada con todas las otras gotas en el océano. Por lo tanto, cualquier cosa que le suceda a una gota le sucederá a todas las gotas juntas. No son gotas aisladas. Una vez más, es una totalidad holística.

Larry: Entonces, si una persona logra conciencia de Dios…

Swamiji: La idea – una persona, muchas personas – no surgirá. La Mente Cósmica despierta cuando uno alcanza a Dios. Hay sólo una mente operando en todo el universo. No hay muchas mentes. No eres tú que alcanza a Dios, es el

Ser Cósmico que obtiene la universalidad de Dios. Se trasciende la idea de "tú" y "yo".

Larry: Pero algunos santos y sabios han alcanzado este conocimiento, esta realización.

Swamiji: Esto se debe a que aún piensas desde el punto de vista del ser humano aislado y no desde el punto de vista de lo que ellos han alcanzado. Ellos no verán al mundo después. Es la misma pregunta de tus amigos del sueño imaginando que un hombre se ha despertado y otros están todavía sólo en el sueño. Tú te has despertado del sueño, pero ¿están todavía allí los amigos que viste almorzando en el sueño? ¿Es así? También se han ido contigo. Todo esto es un enredo muy complicado de la mente, difícil de pensar de manera casual.

Larry: ¡Muy interesante!

Swamiji: Creo que ahora no hablaremos mucho sobre este tema, porque entones las personas que están sentadas aquí podrían enloquecer al no ser capaces de tragar esta píldora amarga. Deja que todos tengan paz mental. ¿Qué dices? Mejor mantener la paz un poco. De todos modos, has registrado todo esto en ese grabador. Puedes escucharlo otra vez y eso será suficientemente bueno.

Larry: Sólo un punto de aclaración: Si los amigos están en mi imaginación y si yo imagino así a un Swami o un santo que alcanza este conocimiento, eso es sólo…

Swamiji: Ese Swami es una de las personas que has visto en el sueño, incluyéndote a ti mismo como el llamado soñador. No te olvides de pensar *en forma total*.

Larry: Él es sólo un objeto del sueño.

Swamiji: Sí, eso es todo. Pero tú también, aunque parezcas ser el soñador, eres un objeto del sueño para aquello que es el "Soñador Total". ¡Cuidado!

Larry: Entonces, ¿hay otras gotas en el océano o no hay gotas en el océano?

Swamiji: No hay gotas en el océano. Parecen ser gotas. Es un Pleno Total que está actuando, el océano entero pensando que es todas las gotas de las que está constituido orgánicamente.

Larry: Entonces, no hay amigos, no hay objetos de sueño.

Swamiji: Sólo tú estás allí, incluyendo todas las cosas. El Uno va al Uno. Estás allí como el Pleno Total de la universalidad conceptual.

Larry: Entonces cuando yo muero, cuando uno muere…

Swamiji: Cuando uno muere, no pasa nada excepto un empujón hacia la auto-materialización. Sólo cuando alcanzas la Realización del Ser sucede algo en serio.

Sarah: ¿Qué sucede?

Swamiji: Morir es un proceso corriente que hace efectivas las potencias del Karma. Mantendrás tu individualidad aún después de la muerte, pero en la Realización del Ser, no se mantiene la individualidad. Ahora no estamos tratando sobre la muerte sino sobre la Realización del Ser – la fusión de la individualidad en el Todo Universal. Pero la fusión no se produce con la muerte; el ego continúa, el apego continúa y la reencarnación tiene lugar. No hay virtud en

morir. No es bueno – como despertar del sueño y ser la misma persona todos los días. No sirve de nada, excepto la experiencia de los propios pensamientos y las propias acciones.

Larry: Entonces, el sueño no termina cuando uno muere.

Swamiji: Morir no tiene ese significado. Debería morir la personalidad del ego, no solamente el cuerpo. El sueño cesa con la Realización de Dios, no simplemente por la muerte física.

Diciembre 12, 1990, de tarde

Larry: ¿Sería posible que usted visitara Toronto?

Swamiji: No hay nada imposible en este mundo, pero todo tiene su momento apropiado. Puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser en la remota eternidad; cualquier cosa es posible. O puedo ir a Toronto en el movimiento universal de mi conciencia. Esa también es una forma diferente de ir a Toronto. Tendré un viaje arquetípico. ¿Sabes lo que es "arquetípico"? El arquetipo es lo original de algo. Lo original se llama arquetipo y su sombra – su reflejo o imagen – se llama prototipo. A menudo la gente considera al prototipo como original, pero ya que el arquetipo debe ser considerado como original, puedes considerar su reflejo como prototipo.

Supón que te ves en el agua. Hay allí dos personas: Una eres tú, parado a la orilla del río, y la otra es el reflejo en el agua. Tú eres el arquetipo, el original, y lo que se ve en el agua es un duplicado indefinido. Estás ahora aquí como un reflejo de lo que eres en verdad como arquetipo en el cielo. Tu verdadera naturaleza está todavía en el cielo, solamente, no está en este mundo. Esa es la razón por la que te elevas a cada minuto hacia algo que está más allá de ti. Te sientes infeliz constantemente; en todo segundo, eres infeliz en este mundo. No hay un solo momento en el que puedas estar totalmente seguro o feliz. La razón es que aquí no estás en ti mismo, estás en otro lugar, y esa ubicación (en la que estás realmente) te tira con tanta intensidad que no puedes tener un momento de descanso aquí, en esta existencia prototípica, en la sombra.

Platón gustaba de este tipo de analogías. La existencia arquetípica de todas las cosas está en el cielo, incluso la de la pequeña hoja de un árbol. O para hacerlo más claro, puedes dar la analogía de la estructura de la piedra formada por moléculas, las moléculas formadas por átomos, los átomos por electrones o algo más fino. El poder interior, sutil e invisible, es el cielo de la piedra. La piedra está en la tierra y la forma sutil en el interior es el arquetipo – que aparece como piedra y que es su realidad. Hay reinos de existencia a los que realmente perteneces en diferentes niveles de asociación, mediante ascenso y descenso. No estás totalmente aquí. Ahora eres sólo un fragmento de lo que realmente eres y ese fragmento no es real siquiera; es un fragmento reflejado. Por lo tanto, hay un doble defecto en la personalidad humana. Un defecto es que no es el original. El original está en algún otro lugar; por lo tanto, el ser humano está inquieto. Y como fragmento, tampoco es genuino, ya que es un reflejo.

No eres sólo una parte de la sustancia real; si ese fuera el caso, serías un pequeño dios en este mundo. La gente dice que este hombre es una parte de Dios. No es así, exactamente. No es tan simple. De otro modo, un hombre sería un pequeño dios moviéndose en este mundo. Él no es un pequeño dios, es algo totalmente diferente. Es un reflejo invertido, como tu reflejo en el agua. De modo que hay muchas dificultades. En primer lugar, es un reflejo y, por lo tanto, no hay sustancia. En segundo lugar, ni siquiera es un reflejo correcto; está invertido. Ves lo que está arriba como si estuviera abajo y viceversa. Es por eso que en esta condición de reflejo ves al mundo como si estuviera fuera

de ti aunque, en verdad, no está afuera. En mi originalidad arquetípica, puedo tocar también la existencia Toronto. Aunque puede que no sea esencial en esta forma prototípica.

Larry: Entonces, puede que traigamos Toronto aquí.

Swamiji: Lo que acabas de decir no es broma. El cielo también puede entrar en este hall, ahora mismo. No es algo imposible. Todo puede ser materializado en cualquier lugar, ya que todo está en todas partes. De modo que lo que has dicho es una afirmación correcta. Podrías tener la infinitud en la palma de la mano, en un segundo, si tan solo estuvieras convencido de ello. Un maestro Zen dijo, "Puedes entrar en el universo entero sin abrir tu puerta". Puedes entrar en el cosmos sin abrir las persianas de tu habitación. No hay necesidad de viajar a ningún lugar.

Diciembre 13, 1990, de mañana

Larry: Estoy confundido acerca de una cosa.

Swamiji: ¡Todos los días estás confundido!

Larry: Sí.

Swamiji: ¿Entonces cómo voy a corregirlo?

Larry: Porque hoy estoy un poco confundido – menos que ayer.

Swamiji: No me estás escuchando con cuidado. Eso es lo que entendí. De otro modo, no preguntarías lo mismo al día siguiente de haberlo hablado conmigo. No estás prestando total atención. Estás escuchando un poco; en alguna parte del fondo hay un poco. De todos modos, puedes hablarme. Sí, por favor, habla.

Larry: Gracias. Es como si yo fuera una piedra y usted la talla un poco cada vez, pero no se completa.

Swamiji: Está bien. Sí. Dime.

Larry: Entiendo que hay sólo una conciencia, que la conciencia suprema es el Absoluto, que toda esta multiplicidad que ha venido es sólo esa conciencia, que nada existe y que todo existe – sólo Él existe y todo es Él; Eso existe. Pero sólo una de las siguientes afirmaciones puede ser cierta. Una, la ilusión o la apariencia de la multiplicidad no está en mi mente sola – mi mente individual sola; sino que se comparte con billones de otras mentes conscientes limitadas; o bien que la multiplicidad está en mi mente sola y sólo mi mente existe.

Swamiji: Tu mente sola, individualmente, no puede existir. Como te dije en una analogía del sueño, las mentes de la gente que ves en el sueño y la mente de la persona que se supone está viendo el sueño – están todas interconectadas. Es la acción total que tiene lugar en el sueño y no es sólo la mente de alguien. Es cierto tipo de operación universal.

Larry: Es la Mente Absoluta…

Swamiji: Puedes llamarla el Absoluto. Sólo estoy dando el ejemplo del sueño en el que el fenómeno de la percepción del sueño no es la acción de algún soñador individual. Es un sueño total, incluyendo el objeto que se percibe – porque alguien ve el sueño y hay una persona vista en el sueño. Esa persona vista en el sueño también ve a la otra persona que ve el sueño, de modo que no puedes saber quién está viendo el sueño; de la misma manera sucede con el mundo. ¿Quién creó el mundo? Nadie puede decirlo – ni tú ni otro – porque es una acción total. Es una acción que incluye todo. Nadie es responsable de ella independientemente.

Larry: Entonces, ¿todo lo que aparece dentro del sueño aparece dentro de la mente del soñador?

Swamiji: La mente del soñador total. Toda acción es "total".

Larry: Si ese es el caso, ¿cómo obtiene conclusiones prácticas acerca de qué hacer allí?

Swamiji: Dime qué es lo práctico. Dame un ejemplo.

Larry: Soy un objeto del sueño y también un sujeto del sueño, y todo, todos los demás aquí son también un sujeto del sueño y un objeto de sueño.

Swamiji: Sí. ¿Cuál es tu problema ahora?

Larry: Como conclusión, ¿paso el resto de mi vida sentado, meditando solamente?

Swamiji: ¿Por qué? ¿Quién te pidió que te sentaras quieto? Haz lo que te guste. Puedes hacer cualquier cosa en el sueño, le importa poco al sueño. Éste continuará ya sea que, en el mismo, seas un rey o un mendigo, que estés muriendo de hambre o comiendo, o que estés discutiendo en la corte del sueño. Finalmente, es una sustancia, a pesar de las diferencias de profesiones y demás. Ya sea que seas un abogado o un mendigo, no hace diferencia para el sueño, porque ambos están igualmente armonizados como la sustancia básica. Puedes dedicarte a cualquier ocupación en tu vida, siempre y cuando sepas que todo está interconectado con todo y que cada uno es tan válido como los demás o cada uno es tan absurdo como los demás.

Larry: Entonces, ¿no hay diferencia si soy un ladrón o un santo?

Swamiji: No hay diferencia si tu conciencia está pensando de un "modo total". Pero si piensas como el Sr. Krauss y robas, te atrapará la policía como a un ladrón. Nunca te convertirás en ladrón si piensas de modo total. La idea misma es errónea. En ese momento, no harás bien ni mal. Las relaciones de todo tipo se subliman en lo que las trasciende, como no hay santos ni pecadores entre los miembros de un organismo.

Larry: Bien. ¿Qué significa pensar de manera total?

Swamiji: El pensamiento total consiste en pensar que el objeto de pensamiento también está inseparablemente envuelto en el proceso de pensamiento. El objeto no es externo al proceso. Estás pensando que algo está afuera, estás viendo algo fuera de ti; no deberías hacer eso. No deberías ver nada, ni nada debería verte. El veedor debería ser aquello que está entre los dos. Entonces, no hay cuestión de hacer lo correcto o lo incorrecto. Tales dualidades son absorbidas en un todo superior.

Larry: ¿Qué diferencia hay si me permito…?

Swamiji: Hay diferencia. Hay una diferencia, porque cuando ves algo afuera, tienes amor u odio. Pero cuando estás en el medio, entre los dos, nada te gusta ni te disgusta. Ubícate entre tú y el otro; entonces no serás más un ser humano.

Larry: Entiendo eso; pero si soy un objeto de sueño del soñador Absoluto y no he…

Swamiji: Debes ser muy cuidadoso al hacer afirmaciones. Dijiste que eres un objeto del soñador Absoluto. No deberías usar las palabras "objeto", "sujeto" y todo eso. No habría que usar esas palabras, porque tú no eres sujeto ni objeto; eres una parte fundamental de eso que está operando como una función total. Debido a que eres una parte fundamental, no eres objeto ni sujeto.

Larry: Sí; pero como parte fundamental de ese "sueño total", esa realidad o esa apariencia, se me ha dado libre elección o lo que parece ser libre elección.

Swamiji: ¿Acaso entiendes que libertad es poder hacer lo que quieras? ¿Es eso lo que quieres decir con libertad?

Larry: Sí, dentro de ciertos límites, puedo hacer lo que quiero.

Swamiji: Libertad no significa hacer lo que uno quiera. Libertad es ese estado de conciencia que hace las cosas a la luz de la armonía que debe mantener entre sujeto y objeto. De otro modo, no puede ser libertad. Eres libre sólo cuando te mueves en la dirección correcta. Tu conciencia debe operar apropiadamente. Sólo entonces, surge la cuestión de libertad. Cuando piensas sólo en términos de un aspecto, como sujeto o como objeto, la conciencia no está operando de forma total. Hay mucho peso en un lado de la balanza.

Nadie puede pensar así. Por lo tanto, lleva un tiempo infinito acomodarse a pensar de esa manera – que estás pensando algo sin pensar en algo, en verdad. El pensamiento funciona sin pensar en un objeto fuera de él. El pensamiento se piensa a sí mismo, casi de forma total, como el cuerpo pensando simultáneamente en las manos derecha e izquierda. No tiene prejuicios ni parcialidad; es irrelevante para el cuerpo que la mano derecha haga una cosa o que la izquierda haga algo, porque *él* está haciéndolo. Cuando la mano levanta algo, es el cuerpo el que lo está levantando, no la mano. Así, cuando haces algo, es el universo total que está trabajando y no don Fulano de Tal. Pero nadie mantendrá esa conciencia. Es un trabajo muy duro. En un segundo, caerás en la conciencia de la personalidad. Es por eso que te dije que debemos meditar regularmente.

Larry: Entonces, ¿hay una ley universal?

Swamiji: La ley universal es la única ley que opera en todas partes.

Larry: Si pienso como un sujeto y me permito tratar a otros como objetos, eso se corregirá solo, supongo.

Swamiji: Se corregirá mediante una reacción establecida. El universo total establecerá una reacción con respecto a aquello que estás pensando en forma objetiva. Eso es lo que llaman Kama (deseo), Karma (acción) y todo eso. Lo que llamas Karma y justo castigo de la acción no es más que la reacción de un Pleno Total con respecto a aquello que no está cooperando con él.

Sarah: Entonces, si uno tiene la conciencia correcta, ¿no crea Karma?

Swamiji: El Karma es sólo una reacción generada por el Todo con respecto a la parte que no está orgánicamente relacionada con Él. De lo contrario, no habría Karma.

Larry: Entonces, mi propósito en este mundo es vivir dentro de la ley universal.

Swamiji: Desde luego, absolutamente. Estarás perfectamente seguro y feliz. No surgirá ningún problema.

Larry: ¿Importa qué religión practico?

Swamiji: Lo que estás diciéndome ahora es la religión. El nombre que quieras darle depende de ti. Estamos hablando sólo de religión. Lo que hemos estado hablando ahora no es más que la religión suprema y, aún así, no tiene conexión con ninguna religión particular que la gente practique

externamente. Esto trasciende todas las llamadas religiones confesionales.

Larry: Entonces, ¿cómo puede un individuo saber qué mantiene las cosas en equilibrio? Por ejemplo, si como una zanahoria, la he arrancado del suelo…

Swamiji: Debes saber que *tú mismo* eres la zanahoria. No has comido la zanahoria. Esa idea debe desaparecer. No es que alguien coma la zanahoria. Algo que existe entre los dos come a ambos, a ese alguien y a la zanahoria. Estamos volviendo otra vez al mismo punto. El que come es aquél que está entre el llamado sujeto que come y lo comido.

Larry: Entonces, ¿cómo puedo saber si hay un equilibrio en mi acción?

Swamiji: Puedes saber hasta qué punto eres consciente de tu personalidad y hasta qué punto eres consciente de la zanahoria. Mientras seas consciente de tu personalidad o de la zanahoria, no estarás equilibrado.

Larry: En otras palabras, si estoy en el sujeto o en el objeto, no estoy equilibrado.

Swamiji: Sí, correcto. El que come y lo comido están unidos por algo completamente diferente que es el que realmente come, si es que puedes decir que coma. Tanto el que come como lo comido están presentes en otra cosa, que es lo que realmente come o el verdadero consumidor.

Larry: ¡El que realmente come! Y sólo podemos conocer eso cuando hemos alcanzado cierto nivel de meditación.

Swamiji: Sí.

Larry: entonces, cuando hay mal en el mundo, cuando hay dolor y sufrimiento, eso es el…

Swamiji: Estás preguntando algo que no es relevante para el tema. El estado equilibrado del que hablamos se eleva, naturalmente, por sobre las nociones de bien y mal.

Larry: Es el desequilibrio lo que causa tal percepción.

Swamiji: La percepción es una forma errónea de mirar las cosas. Al decir esto, estás saltando otra vez al lado subjetivo y al lado objetivo. No estás en el medio – estás de un lado de la balanza.

Larry: Estoy tratando de entender. Entonces, el mal es alguien pensando como sujeto y objeto.

Swamiji: Mal, bien o lo que sea es un valor que le damos a algo al separarnos de eso. Le temes a la serpiente, pero la serpiente no se teme a sí misma. Si la serpiente fuera algo temible, lo sería también para sí misma. No podría vivir ni por un segundo debido al temor de sí misma. La has objetivado y, por lo tanto, parece mala, aislada del organismo de tu personalidad subjetivamente estructurada.

Larry: Entonces, no hay mal; hay sólo desequilibrio.

Swamiji: El desequilibrio mismo es el mal.

Larry: El desequilibrio es el mal. Entonces Hitler, por ejemplo, no fue el mal; el desequilibrio que él creó fue el mal.

Swamiji: Ese desequilibrio es el mal, lo que se opone a lo que es diferente de sí.

Larry: Y cuando los ejércitos vinieron y lucharon…

Swamiji: Lo que sea, incluso si viene el ejército, ha actuado para restablecer un equilibrio que se ha perdido entre dos términos de una relación.

Larry: Entonces, ¿es algo positivo restablecer un equilibrio?

Swamiji: En todo momento, tienes que restablecer un equilibrio de alguna forma, apropiadamente. No tienes otro deber en este mundo excepto mantener el equilibrio, interna y externamente.

Larry: Por consiguiente, si veo algo fuera de equilibrio y actúo para restablecerlo…

Swamiji: Puedes actuar sólo para mantener el equilibrio, pero tu acción no debería crear otro desequilibrio. Debes ser muy cuidadoso en este punto. No actúes tomando un lado del asunto.

Larry: ¿No realiza ninguna acción el soñador, el Soñador Absoluto? ¿No interfiere en el sueño cuando está fuera de equilibrio?

Swamiji: El Absoluto no está fuera de equilibrio, porque es el "Todo", está más allá del perceptor y lo percibido.

Larry: En otras palabras, cuando hay una guerra mundial como la Segunda Guerra Mundial…

Swamiji: Una guerra mundial también puede tener lugar en el sueño y sucede dentro de la acción total de la mente que sueña. Una persona puede tener alta temperatura, problemas de estómago y dolor de cabeza. Estas tres cosas diferentes tienen lugar en una persona y, aún así, es algo

que está teniendo lugar en todo el organismo, en tres fases diferentes. Ya sea que suceda algo como una guerra o cualquier otra cosa, es sólo una acción en la percepción total.

Larry: Usted está diciendo que hay sólo una acción que tiene lugar en el sueño, no dos o tres acciones.

Swamiji: Una acción no sólo tiene lugar en el sueño sino también en la vigilia. Hay sólo una acción en el universo entero, incluso ahora. Sólo "una Persona" está haciendo todas las cosas. Hay sólo una Persona en el universo.

Larry: Cuando parece que yo llevo a cabo una acción para restablecer el equilibrio…

Swamiji: Entonces estás cometiendo un error, aislándote como un "sujeto agente".

Larry: ¿No soy yo el que está realizando la acción?

Swamiji: No.

Larry: Entonces, no tengo ningún libre albedrío.

Swamiji: Tienes libre albedrío hasta el punto en que estás unido con el Todo – no independientemente, como una persona. No puedes ser totalmente libre como una persona individual.

Larry: ¿Elijo estar unido al Todo o no? ¿Hay elección en ello?

Swamiji: No tienes tal elección, individualmente. Tu deber es estar consciente de que eres parte de Eso. No hay otra

elección para ti excepto estar seguro de que estás envuelto en el Todo.

Larry: ¿Tengo elección para decidir ser consciente?

Swamiji: Mañana la pierna comenzará a pensar, "Yo soy independiente del cuerpo". ¿Crees que tiene tal libertad de elegir?

Larry: No.

Swamiji: ¿La pierna dirá, "iré allá"? No puede tener una elección tal. Es una parte del cuerpo. Tiene que obedecer la ley del organismo.

Larry: ¿Puedo elegir entre meditar y no meditar?

Swamiji: La meditación también es una acción total de la mente total y no de don Fulano de Tal que está meditando. No es un sujeto meditando en un objeto. Es la mente total tratando de tomar conciencia de sí misma. Eso es meditación, donde "el del medio" es el verdadero meditador.

Larry: Si yo, como individuo, elijo meditar, ¿en verdad, no he elegido meditar? ¿Es la mente total la que ha elegido hacerme meditar?

Swamiji: La mente total; sí.

Larry: Cuando usted me dice que medite…

Swamiji: No lo digo en el sentido que tal vez tú estés viendo.

Larry: Es la mente total influenciando…

Swamiji: Es la mente total hablándose a sí misma, en cierta forma.

Larry: Y cuando yo tengo un pensamiento independiente, no es independiente. En otras palabras, si decido no meditar, es la mente total…

Swamiji: Aún si haces eso, es la mente total que lo decide, por alguna razón.

Larry: ¿Y tiene algún propósito para la mente total tratar de mantener su equilibrio?

Swamiji: Ningún propósito que esté afuera. La existencia no tiene propósito; simplemente existe. Uno no existe por algún propósito. El propósito es existir solamente. Existencia es no tener otro propósito detrás de sí o más allá de sí. Todo tiene un propósito hacia la existencia. La existencia es definitiva y no puede tener otro propósito más allá de sí misma. Todo existe; eso es todo.

Larry: Entonces, cuando Hitler comenzó la guerra, no fue su acción.

Swamiji: No fue su acción, sin duda. Sin embargo, él pensó que era su acción. Su sentimiento arruinó todo. En verdad, estaba teniendo lugar un proceso mundial completo en el organismo de la historia.

Larry: Fue su acción pero, en verdad, no fue su acción.

Swamiji: En definitiva, la acción no fue suya; sin embargo, él sintió que era suya y entonces pagó por ella. Es tu sentimiento lo que te ata o te libera. Lo importante no es la acción que realizas. Lo que importa es tu sentimiento en

conexión con esa acción – el sentimiento de que tú la estás realizando. Cuando sientes que *tú* estás actuando, eres el responsable de ello. Tu conciencia es tu esclavitud. Tu acción no es el problema.

Larry: Mi sentimiento de ser responsable por algo o de que hice algo ¿es mi sentimiento o el sentimiento del Todo?

Swamiji: El sentimiento del Todo ha desaparecido completamente, de la misma manera en que tu conciencia de que eres don Fulano de Tal lo atonta.

A pesar de estar allí, queda suspendido temporalmente. Puedes convertirte en una mariposa en un sueño, aunque realmente no te hayas *convertido* en una mariposa. La conciencia de la mariposa ha hundido la conciencia del Sr. Krauss a pesar de que, en verdad, esa transformación no haya tenido lugar. Eso es lo que nos está sucediendo. Realmente, puedes ser cualquier cosa. Ese es un tema totalmente diferente. Lo que importa es tu afirmación en el presente.

Larry: Pero es *mi* afirmación o es…

Swamiji: De hecho, eso también es el Todo solamente.

Larry: ¿Todo sentimiento es el sentimiento del Todo, el sentimiento del Absoluto?

Swamiji: En verdad y decididamente, sí.

Larry: Hitler sufrió por sus acciones.

Swamiji: Nunca tuvo conciencia del Todo. Es por eso que estaba luchando lo que era una batalla contra la verdad.

Larry: Luchó y sufrió por su acción.

Swamiji: De haber tenido la conciencia del Todo, se hubiera quedado tranquilo, sin hacer nada. No había necesidad de hacer nada en verdad, salvo como un espíritu mundial operando hacia una evolución de orden superior.

Larry: Cuando él sufrió, ¿no fue el Todo también el que sufrió?

Swamiji: El Todo no sufre. Es el individuo que siente, el que experimenta alegría y tristeza.

Larry: ¿Su sufrimiento estaba afuera?

Swamiji: Si un cirujano corta un dedo, ¿dices que el cuerpo está sufriendo o que es feliz? Si fuera un sufrimiento, uno no iría al cirujano en absoluto. Es algo bueno aún si el miembro es amputado.

Larry: Si el dedo estaba enfermo, quiere decir.

Swamiji: Sí. Incluso la cirugía es algo feliz aunque uno pierda una parte de su cuerpo. De otro modo, ¿irías al médico? Aún si pierdes las dos piernas, es sólo un gozo para ti. No puedes llamarlo sufrimiento, porque era una cirugía necesaria.

Larry: Si tiene gangrena.

Swamiji: Lo que sea. De otra manera, ¿quién iría al cirujano? No puedes llamarlo sufrimiento. No puede ser llamado dolor sólo porque, desde tu punto de vista, haya habido alguna pérdida. A pesar de perder algo, puedes ser feliz por otras razones.

Larry: Cuando hablamos del Todo, no se puede perder nada.

Swamiji: El Todo no sufre. No tiene dolor ni regocijo. No ha hecho nada. Por lo tanto, la cuestión del sufrimiento no surge en Su caso.

Larry: ¿Cómo es posible que el individuo sufra?

Swamiji: Eso es exactamente como el soñador que tiene conciencia de polilla. ¿Cómo se convirtió en polilla don Fulano de Tal en un sueño? Puedes llamarlo sufrimiento si te gusta. El hombre se ha convertido en una polilla o una mariposa en el sueño. ¿Cómo sucedió? ¿Llamas a eso sufrimiento o gozo? No puedes usar tales preceptos éticos con respecto a un fenómeno científico. Nada es bueno, nada es malo, nada es placer, nada es dolor para el Todo. Tales cosas no existen para el mundo. Le estás dando nombres a cierto fenómeno que tiene lugar de forma casi matemática.

No hay tal cosa como alegría o tristeza excepto reacciones a las circunstancias. Es sólo tu juicio desde tu punto de vista particular. Cuando cambias ese punto de vista, el dolor puede verse como gozo y el gozo como dolor. No hay tal cosa como dolor absoluto, ni tampoco gozo absoluto. Es sólo un punto de vista que uno enfatiza a veces. Las cosas no existen por sí mismas.

Larry: Entonces, ¿no sufrió la gente en las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial?

Swamiji: La cámara de gas o lo que sea. Ellos sufrieron porque su conciencia estaba atada al cuerpo. Supón que

hubieran estado en otro estado de conciencia, afuera del cuerpo; no habrían sentido el dolor. Por ejemplo, un cadáver no siente dolor.

Larry: Pero el Soñador Absoluto ató sus conciencias a sus cuerpos.

Swamiji: Él no hizo nada. Una vez más, estás imputándole algo al Todo, que no tiene adjetivo ni accesorio.

Larry: ¿Cómo es que la conciencia queda atada al cuerpo?

Swamiji: No debes hacer preguntas tales como "¿Por qué?" y todo eso. Estás preguntando lo mismo otra vez, por qué ha tenido lugar. Hasta tanto el efecto no retorne a la causa, no puede tener la respuesta.

Larry: Sin embargo, aquellas personas, cuya conciencia estaba atada al cuerpo, sufrieron.

Swamiji: Naturalmente, sufrirán porque el cuerpo es limitado. Cuando la conciencia se libera del cuerpo, no siente dolor. La gente arroja cadáveres a la Ganga, pero éstos no sienten el dolor de ahogarse. La conciencia es la causa del dolor, no la acción en sí, ni el evento temporal.

Larry: Entonces, la Conciencia Total no…

Swamiji: La Conciencia Total no sufre ni goza. Sólo es.

Larry: ¿No experimenta el sufrimiento de la conciencia individual?

Swamiji: No, no puede sufrir porque, en el Todo, el árbol cortado y el hacha que lo corta tienen la misma fuerza. No hay cuestión de que alguien sienta algo. Es como la mano

derecha golpeando la mano izquierda, no puedes saber quién está golpeando a quién.

Larry: Un niño de siete u ocho años que no tuvo oportunidad de…

Swamiji: Para el Todo, no hay tal cosa como niño y todo eso. Eso no existe en Él.

Larry: Pero ¿en términos del individuo?

Swamiji: ¿Por qué estás hablando ahora del "individuo"? Deberías eliminar esas ideas de tu mente. Estamos aquí tratando de rectificar tus pensamientos, no de afirmar los viejos pensamientos una y otra vez.

Larry: Eso soy yo como adulto.

Swamiji: ¡No adulto! Ni siquiera eres un adulto. Eres un punto de presión en la fuerza cósmica; el cual es intenso algunas veces y menos intenso otras veces. Cuando es intenso, lo llamas adulto; cuando es menos intenso, lo llamas niño. En realidad, no hay tal cosa como niño o adulto. Son sólo puntos de presión de energía eléctrica o como quieras llamarle. Pensamos sólo en términos humanos, pero ahora debemos tratar de pensar en términos cósmicos.

Diciembre 13, 1990, de tarde

Sarah: En esta vida, en este mundo, como yo lo veo con una conciencia limitada – lo reconozco – ¡es tan difícil decir la verdad y ganarse la vida, y saber cómo ser una buena esposa o un buen esposo, y cómo actuar con amor! Me parece que ese es el trabajo que Dios puso delante de mí. Ese es el trabajo. Está justo delante de mí, directamente enfrente de mí. Pero estar siempre en meditación - ¿Cómo sé que no es…?

Swamiji: ¿Cuál es tu pregunta? ¡Has dicho tantas cosas juntas!

Sarah: Me parece que el trabajo que Dios le da está delante de uno.

Swamiji: Ya sea que Dios te lo dé o que tú lo elijas – lo que sea, ¿Qué problema hay con el trabajo?

Sarah: Porque aquí da la impresión de que lo que se sugiere es tomar distancia de esa realidad – ver que es sólo un sueño – incluyendo el ganarse la vida.

Swamiji: El sólo hecho de que sea un sueño en su patrón estructural, no significa que sea irreal. El sueño también es una realidad, porque puedes verlo. El sueño no es un fenómeno irreal, es algo real. Sólo que difiere de la vigilia en el grado de conciencia. No puedes ignorarlo como si no estuviera allí; está allí. Incluso una ilusión es una realidad mientras la ves y crees en ella. Si careciera totalmente de sentido, ¿por qué te preocuparías por ella? Un sueño es irreal sólo cuando despiertas, no cuando estás soñando. Es

real –puedes sentir hambre y sed en el sueño. ¿Por qué lo llamas irreal? Todo lo que la conciencia experimenta es real en esa condición y en ese momento.

No deberías mezclar las dos cuestiones. Estás contrastando dos situaciones, pero no deberías comparar ni contrastar nada. Deberías tomar cada cosa por separado. ¿Por qué comparas el sueño con la vigilia? Cuando uno lo experimenta, está allí. Todo lo que percibes es una realidad; si no lo fuera, no lo percibirías. ¿Por qué lo llamas sueño? Lo comparas con la vigilia y luego haces una declaración como esa. No se puede comparar nada. Tu experiencia es válida para ti, aunque sea irreal desde otro punto de vista. Tu problema es muy real, aunque parezca algo tonto para mí. De modo que no deberías comparar. La palabra "sueño" no implica irrealidad sino sólo una condición que se trasciende por medio de otra condición. La palabra "sueño" se usa sólo para explicar que este sujeto se trasciende por medio de otra experiencia. No implica que no exista. Existe, es una realidad para ti y tendrá su impacto sobre ti mientras exista en tu conciencia. Por lo tanto, no lo llames sueño y demás imaginando que no tiene sustancia. Si piensas que no tiene sustancia, tu existencia tampoco tiene sustancia, porque tú también eres parte de la interrelación universal de todo.

Has cometido un pequeño error de juicio. Estás considerándote como una realidad y considerando al mundo percibido como un sueño. Pero te olvidas de que desapareces con él. Si desapareces con el sueño, ¿qué problema tienes? Haz cometido un error al pensar que tú

eres la persona real y que el mundo es irreal. Pero no es así. Si el mundo es irreal, tú en él eres igualmente irreal. Entonces ¿el problema de quién estás tratando? El problema también se vuelve irreal. Hay una confusión de pensamiento. No digas "sueño". Es una realidad para ti cuando estás en él y estás totalmente sujeta a sus leyes.

Sarah: ¿Y qué hay de la meta?

Swamiji: Ahora déjala. Estás haciendo preguntas teóricas. Debes tener algún problema práctico. ¿Estás haciendo una pregunta académica o tienes algún problema real en tu vida?

Sarah: Paso mucho tiempo meditando…

Swamiji: Olvídate de la cuestión de la meditación. En tu vida diaria de trabajo, ¿tienes algún problema o eres una persona feliz? Pensé que estabas preguntando con respecto a tu actividad diaria.

Sarah: ¡Es tanto mi vida diaria! Esa es la mayor pregunta de mi vida.

Swamiji: ¿Tienes algún problema o eres siempre feliz?

Sarah: He sido una persona muy feliz, ¡pero ahora estoy tan afligida por mi inhabilidad para obtener sabiduría!

Swamiji: Habla lentamente. ¿La inhabilidad para qué?

Sarah: Para obtener sabiduría.

Swamiji: ¿Por qué estás preocupada por la sabiduría? Deja la sabiduría. ¿De qué forma te afecta eso en tu vida diaria? Tienes suficiente sabiduría para llevar adelante tu vida. ¿De

qué forma careces de ella? Estoy preguntando qué problema tienes. ¿Qué sufrimiento estás experimentando en tu vida diaria, en tu ocupación, en tu trabajo, en tus logros, en tus relaciones, etc.? ¿O estás totalmente bien y no hay problema?

Sarah: Bien, gracias a Dios, en general las cosas están bien. Tengo suficiente para comer…

Swamiji: Entonces, ¿cuál es la pregunta?

Sarah: ¿Por qué hay algo tan torpe, tan ignorante? ¡Me siento tan ignorante!

Swamiji: ¿En qué sentido eres ignorante?

Sarah: No veo a Dios como todo.

Swamiji: Lo verás mediante una educación gradual. ¿Por qué van las personas a la escuela? Para ser educadas. Después de diez años de estudio, su conocimiento aumenta; entonces, entienden mejor las cosas. Debes pasar por esa educación. Estás en el camino para ello y cuando tu entendimiento se complete por medio de un proceso de entrenamiento, verás las cosas como debes verlas. ¿Cómo vas a verlo en el primer paso – al comienzo? Estás en el jardín de infantes, la escuela primaria y de repente dices, "Quiero saber todo". Debes tomarte suficiente tiempo para pasar por el entrenamiento necesario. Todo vendrá a su debido momento.

Sarah: ¿Y el entrenamiento para mí es sólo vivir la vida como se presenta?

Swamiji: Entrenamiento no significa simplemente existir. Es el proceso de pasar un plan de estudios que implica un ajuste de la conciencia. La educación es un ajuste de la conciencia asistido por un plan de estudios con un guía competente; de otro modo, no serás capaz de pensar correctamente. Si puedes pensar de modo educativo, correctamente, en tu casa, no necesitas ir a la escuela en absoluto. En la escuela, la atmósfera es de una disciplina y una racionalización particular; allí estás obligada a pensar de una forma determinada; mientras que en tu casa, puedes pensar como quieras. Entonces, me estás preguntando, "¿Está bien si sólo vivo como estoy viviendo?" No, no está bien. Ahora estás viviendo en la atmósfera del hogar donde eres libre de pensar lo que quieras, pero debes vivir en una atmósfera educativa donde se supone que pienses sólo en la manera en que se espera que lo hagas. Eso se llama entrenamiento y requiere guía. Necesitamos un guía, un superior.

Sarah: ¿Y ese guía está solamente en un lugar como un *ashram*?

Swamiji: *Ashram* o no *ashram* – es necesario que alguien te guíe; a menos que no requieras un guía y las cosas ya estén claras para ti.

Sarah: ¿No le parece suficiente como guía los errores y sus consecuencias que vemos en nuestra vida? Uno comete un error y resulta obvio.

Swamiji: No, eso se llama método de prueba y error. Esa no es la forma educacional. Caes en un pozo y después te das cuenta de que no deberías haber caído en un pozo; pero

¿por qué caer en un pozo pudiendo evitarlo? Prueba y error no es un sistema educativo. De otra manera, todos podrían aprender cayendo, quebrándose las piernas y sufriendo. La educación es el arte de evitar meterse en problemas, innecesariamente – en vez de meterse en problemas y luego aprender la lección. Para estar saludable, no es necesario enfermarse primero.

Por muchos problemas que tengas en la vida, nunca entenderás la sabiduría de la vida, porque los problemas en el mundo son tantos que no puedes agotarlos en una vida. No se aprende sólo mediante prueba y error; se aprende mediante una disciplina interna que se llama educación. Eso requiere un guía; uno no puede hacerlo solo. ¡Hemos tratado tantas cosas aquí en los últimos dos días! Nunca escuchaste tal cosa en tu vida, en ninguna parte; si vas al mercado, ¿habrá alguien que hable así? Esa es la diferencia entre una atmósfera disciplinada y una atmósfera libre. Nunca encontrarás en el mundo personas que piensen de la forma en que hemos estado pensando en los últimos días. Para ellos no hay ningún problema – todo está bien.

La compañía constante en *Satsanga* (compañía del sabio y el bueno) es muy importante. Debes estar en compañía del sabio y del bueno tanto como puedas, y si no puedes todos los días, al menos ocasionalmente debes recurrir a lugares donde tal entrenamiento sea posible. Si nada de eso es posible, entonces siéntate en silencio y ruega al Señor Todopoderoso. Él te iluminará y traerá alguna luz desde el interior. Dios conoce tus problemas y los eliminará si se lo pides sinceramente.

Sarah: ¿Y querer eso no es sólo un deseo egoísta?

Swamiji: Querer a Dios no es un deseo egoísta. Dios no tiene ego; por lo tanto, querer a un no-ego no puede ser llamado deseo egoísta. El ego no puede querer a un no-ego. No es posible. El ego quiere un ego solamente, pero Dios no es un ego, de modo que querer a Dios no es un deseo egoísta; es un pedido no-egoísta. No es un deseo; lo llamamos aspiración. Es un deseo de fundir el ego, así que es lo opuesto. Pedir por Dios es el deseo de fundir el ego. Es como una bola de hielo delante de la luz del sol. No puede permanecer y vivir. El ego no puede estar delante de Dios o de los hombres de Dios.

Sarah: Quiero hacerle algunas preguntas.

Swamiji: Sí, puedes preguntar.

Sarah: En el judaísmo, hay una idea de que Dios hace contratos y pactos. ¿Qué significa?

Swamiji: Convenios. En el Viejo Testamento, se mencionan muchos pactos. Convenio significa pacto con Dios.

Sarah: Pero, si Él es Absoluto, ¿cómo puede haber un pacto?

Swamiji: Los judíos no creen en Dios como el Absoluto. Para ellos, Él es un Ser Trascendental. Está por encima del mundo y, por lo tanto, puedes contactarlo como contactas a cualquiera en el mundo. La trascendencia extra-cósmica de Dios es el concepto que tienen de Dios todas las religiones semíticas. Es así en el judaísmo, el cristianismo, el islam y el zoroastrismo, las cuatro religiones semíticas. Todas ellas consideran a Dios como extra-cósmico, lo que significa que

está más allá del universo; por lo tanto, puedes tener tu acuerdo, contrato, plegaria o convenio, como quieras llamarlo. Puedes acercarte a un gran jefe y tener cierto entendimiento con él. Dios se asemeja a un jefe debido a esa trascendencia, más allá del universo. Ruegas a Dios, mirando hacia el cielo. ¿Por qué miras hacia el cielo cuando ruegas a Dios? Tienes el sentimiento de que Él no está en este mundo. Está arriba y no aquí.

Pero hay algo equivocado en ello; esa es una etapa de la religión. En la misma, se imagina a Dios como un poder extra-cósmico y trascendente, al cual puedes recurrir en busca de ayuda mediante la entrega, la devoción y la sumisión. Pero ese no es el único significado de religión. Hay otras etapas en las que la distancia entre el hombre y Dios disminuye. Hay muchos ejemplos en ese concepto de la trascendencia de Dios como realidad extra-cósmica. No sabes cuán lejos está Dios – hay una distancia infinita en espacio y tiempo. Cuando uno acepta a Dios como un Ser trascendente e inmanente en toda la creación, aquí y ahora, entonces la distancia se acorta cada vez más.

Dios no está tan lejos como lo imaginabas. También está cerca; está presente en cada átomo. Esa es la segunda etapa de la religión. La tercera etapa es cuando no puedes estar afuera de Dios debido a Su omnipresencia. Esas son las tres etapas de la religión – trascendencia, inmanencia y universalidad. Todas esas etapas son válidas y buenas a su manera. Son etapas de desarrollo en un ascenso gradual desde conceptos inadecuados a conceptos más adecuados. De modo que todas las religiones son buenas. No hay nada

de malo en ellas; son grados diferentes de enfoque en orden ascendente.

Sarah: Y los judíos tienen la idea de que son personas elegidas, que están separados del resto del mundo. ¿Cuál es el significado de eso? ¿Por qué llegan incluso a ese concepto?

Swamiji: Es también una etapa del pensamiento. Tú eres una devota de Dios y, por lo tanto, consideras que los que no son devotos no son iguales a ti. Supón que eres, honestamente, una devota de Dios y encuentras que otros son ateos, ¿no piensas que ellos son algo inferiores a ti? Aunque se supone que no debes pensar así, tienes alguna predilección por pensar que esos ateos, que no son devotos, son inferiores y que tú eres una persona superior. Si se justifica que pienses así o no, tú debes juzgarlo. Un hombre santo piensa que las personas impías están condenadas. Ahora, ¿se justifica que piense así? Puede estar justificado o no; es un punto de vista. Puede haber cierta verdad y validez en su sentimiento de que son personas elegidas porque son realmente devotos de Dios; pero si se justifica que piensen que otros sean inferiores, es algo diferente.

Sarah: Pero ¿no hay una idea de que cierta gente es elegida para ciertos roles? ¿Son todos iguales con diferentes roles? ¿Hay algo de cierto en eso?

Swamiji: Todos tienen un papel que desempeñar. No significa que uno sea superior o inferior al otro.

Sarah: Pero ¿hay roles diferentes?

Swamiji: Diferentes leyes y diferentes posiciones – cada uno está ubicado en diferente posición y en diferente etapa en la vida, y desde el punto de vista de esa etapa particular en la que estés ubicada, se decide tu trabajo. No significa que seas superior o inferior. Eres apta para eso y otros son aptos para otra cosa. No puedes decir que el comerciante sea superior al agricultor o que el agricultor sea superior al comerciante. Ellos tienen diferentes clases de ocupaciones en la sociedad, lo que tiene como objetivo la estabilidad de la humanidad. Nadie es superior, nadie es inferior. Por consiguiente, cada uno tiene un papel que desempeñar de acuerdo a las circunstancias en las que esté ubicado y no hay cuestión de comparación. A decir verdad, nadie es elegido – a menos que creas que algunos no sean creación de Dios.

Sarah: ¿Y los rituales religiosos?

Swamiji: Los rituales son muy necesarios, son gestos externos que realizas para expresar tus sentimientos internos. ¿No dices, "Muchas gracias, te veré otra vez"? ¿Por qué haces eso? Puedes pensarlo mentalmente e irte. ¿Qué hay de malo en ello? Los gestos te ayudan a expresar tus sentimientos. El ritual es necesario. Todo lo que "realizas" es un ritual, una expresión de lo que piensas. Tú eres el espíritu; tu acción es el ritual.

Sarah: ¿Y qué hay de los ritos? Usted sabe, hay ritos judíos como el de comer un pan especial o el de la circuncisión – todas cosas diferentes que no expresan mis sentimientos.

Swamiji: Esa es una clase de ritual que debe tener su propio significado. Se está expresando un sentimiento – un

sentimiento de amor y adoración a Dios. Puedes expresar tu devoción y tu sentimiento de adoración a Dios mediante diferentes gestos. Puede ser pan, puede ser una banana, puede ser cualquier cosa; no importa. Todo depende de tu circunstancia social, tus antecedentes culturales, etc. No hay nada malo en eso. La religión tiene el ritual como una de sus partes. No puedes estar totalmente libre de él. Sólo deja de tener relevancia para ti si sientes que no es tu expresión; entonces, tienes otro ritual.

Sarah: ¿Y por qué es tan difícil amar a Dios – amar realmente a Dios en este mundo?

Swamiji: Porque no es fácil saber qué es Dios. ¿Cómo puedes amar algo que nunca has visto o en lo que nunca has pensado? Puedes amar lo que ves; ¿cómo puedes amar cosas invisibles? Ese es el problema. Tenemos dificultad para concebir lo que es Dios. Es por eso que las emociones no van hacia Él. Aquello que tiene un significado es también un objeto de amor. Las cosas sin sentido no pueden atraer. Ante todo, conoce a Dios.

Sarah: ¿Y qué es lo que aparta al mundo de Dios? Usted dijo que el universo se está moviendo hacia el Absoluto. Pero parece haber también una fuerza en el universo que lo mantiene alejado del Absoluto. ¿Cómo se llama - entropía - las cosas descienden más de lo que ascienden?

Swamiji: Eso es lo que hemos estado tratando desde el principio – lo que mantiene a uno alejado de Dios es la afirmación de la parte como un todo independiente, aunque segregado del todo.

Sarah: ¿Afirmar que uno es un todo independiente lo hace detenerse?

Swamiji: Eso es correcto, sí.

Sarah: ¿Y eso es también dejar de amar a Dios y de dirigirse hacia Él?

Swamiji: Sí, es cierto. Pero habrá también un reclamo y eso que está afirmando su independencia será derrotado una vez más por la fuerza del todo superior. Eso es lo que llaman guerra entre seres celestiales y demonios en las historias religiosas. ¿Has escuchado acerca de las luchas entre los seres celestiales y los demonios en las épicas teológicas?

Sarah: Sí.

Swamiji: Esos seres celestiales y demonios están aquí, delante de nosotros. El demonio es el ego, el ser celestial es la fuerza universal que un día destruirá a los demonios; entonces, la parte será recibida de vuelta como el hijo pródigo de la historia. Somos todos hijos pródigos y Dios es muy bueno con nosotros. No está en nuestra contra. Incluso si eres un renegado, Dios te ama, porque después de todo, el todo no puede más que amar a la parte. El padre también tiene que amar al hijo pródigo, porque éste es una parte de sí mismo. Aquí hay una analogía mostrando que el todo siempre incluye esencialmente a la parte y, por más que trates de separarte de él, algún día te traerá de vuelta de alguna forma.

Sarah: ¡Pero es tan difícil! ¡Parece tan duro!

Swamiji: Porque el ego es también duro. Quiere ser independiente. Ese es el Lucifer del que se habla en lenguaje bíblico. Se ha separado de Dios. Esa es la caída de Satán y cualquier historia que tengas de ese tipo. Hemos caído del pleno universal y, aún así, hay una esperanza. No hay condena eterna, ya que la parte está esencialmente conectada con el todo. Finalmente, no hay condena. Es sólo volver gradualmente.

Sarah: ¿Y acomodarnos al ego? ¿Cómo se trabaja sin él? ¡Parece tan poderoso! Algunas veces, ¡me parece que es más poderoso que Dios!

Swamiji: Sí, algunas veces parece más poderoso que Dios, pero sólo "parece", del mismo modo en que puede parecer que la oscuridad de la noche supera al brillo del sol.

Sarah: ¿Hay algo que uno pueda hacer?

Swamiji: Ya has hecho algo viniendo a este lugar. De esa forma, lentamente, anularás tu ego. Ya se ha borrado bastante con tu venida aquí durante estos pocos días. Ya eres una persona mejor, ¿no lo crees? Así, lentamente, superarás al ego. Lleva tiempo alcanzar a Dios. Debes ser sincera al pedirlo y desearlo. No debes tomarlo solamente como una teoría o una pregunta académica: "Si viene, muy bien; si no viene, eso también está bien". No debería ser así. "¡Tiene que venir y lo lograré!" Lo has decidido y tiene que venir. Sólo se necesita que lo pidas: "Pide y se te dará". Se te tiene que dar cuando lo pides, pero el pedido debe provenir del alma. Tu alma tiene que pedir y se te dará, se te debe dar – no hay duda de ello.

Es más fácil recibir la gracia de Dios que cualquier cosa del mercado. Si quieres algo del comercio, tienes que caminar cierta distancia. Pero para alcanzar a Dios, no tienes que recorrer ninguna distancia. Sólo debe surgir de tu corazón el deseo de alcanzarlo. No hay condición ni prescripción, no se necesita ninguna otra calificación excepto quererlo. Y cuando lo quieres, tiene que venir. Eso es todo. No hay ningún otro requisito.

Sarah: Pero algunas veces uno siente que hay un obstáculo. Casi que ni siquiera quiero alcanzar a Dios.

Swamiji: Ningún obstáculo. Nadie puede saber lo que es Dios y permitirse no quererlo.

Sarah: Pero, algunas veces, siento que no lo quiero. Me inclinaría a comer o haría algo más fácil.

Swamiji: Nadie se opone a que comas. "Ama a Dios y haz lo que quieras" – ese es un viejo adagio. Puedes comer mermelada y galletas. Nadie se opone a eso, a condición de que ames a Dios.

Sarah: Pero, Swamiji, siento que hay algo que me impide incluso querer a Dios.

Swamiji: La conciencia de que hay un obstáculo indica que no puedes ser idéntica a ese obstáculo. La personalidad es un hueso duro de roer.

Sarah: Entonces ¡no es cierto que haya un obstáculo de verdad!

Swamiji: De otro modo, no serías consciente de que hay un obstáculo. Está desapareciendo, lentamente. Sé feliz – no

hay problema. La oscuridad de la noche es densa dos horas antes del amanecer. A pesar de ello, desaparece como si nunca hubiera existido. Unas horas antes de la salida del sol, no puedes imaginar que haya luz en absoluto. De modo que la masa de oscuridad es densa, pero se va. ¿Nadie sabe cómo se va, pero se va. De la misma manera, todos esos errores desaparecerán. Todo desaparecerá. Te sorprenderás de que haya desaparecido. Desaparecerá como una pesadilla. ¡Pero tienes que quererlo!

Sarah: Lo que hago es recaudar dinero para caridad…

Swamiji: Puedes hacer lo que quieras. Nadie se opone a ello, a condición de que tu corazón esté centrado en Dios. Y desde esa perspectiva, haz cualquier trabajo en este mundo.

Sarah: Algunas veces, ¿cómo sé que no estoy sólo deseando lo que está en Dios y creyendo que eso es Dios, o si es sólo el ego, una ilusión?

Swamiji: Incluso si deseas eso, estás queriendo a Dios, es suficientemente bueno, porque Dios es la realidad que está incluso detrás del ego y de las ilusiones a que te refieres. Negar a Dios es negarse uno mismo.

Sarah: ¿Incluso si es sólo una idea imaginaria de lo que es Dios, una idea imaginaria de lo que es amar a Dios?

Swamiji: Una afirmación sincera seguramente tiene que materializarse. Cuando quieres sólo una cosa y nada más, está perfectamente bien. Querer a Dios significa querer sólo una cosa; entonces, no puedes querer dos cosas. Puedes estar segura de si es a Dios que quieres o si quieres a alguien más si realmente quieres sólo eso y nada más. Pero si

también quieres algo más, no es a Dios a quien estás amando. Así puedes descubrir si tu pedido es genuino. Además, Dios es algo omnipresente. ¿Estás pidiendo por algo omnipresente o por algo localizado? Si pides por algo localizado, no es Dios; si pides por algo que existe universalmente, es Dios. Por favor, observa si lo que pides es un ser de existencia universal o sólo alguna otra cosa. Así puedes distinguir entre lo que es y lo que no.

Sarah: ¿Y qué pasa si veo que es sólo algo localizado?

Swamiji: Entonces hay un error. No debes pedir eso. Estarías pidiendo por un miembro del cuerpo y no por el cuerpo entero.

Sarah: Muchas gracias.

Swamiji: En este mundo, hay aproximadamente once religiones, a las que puedes llamar religiones principales – hinduismo, budismo, jainismo, sikhismo, zoroastrismo, judaísmo, cristianismo, islam, taoísmo, confucionismo y sintoísmo. Hay sectas menores que no necesitas considerar como verdaderas religiones. Hay subdivisiones como el sufismo y el cristianismo místico. Hay que estudiar todo eso para entender los múltiples patrones de enfoque religioso de la humanidad en su lucha por conocer la Realidad Suprema. Todas las religiones son buenas, pero resultan muy extrañas cuando se comparan y contrastan con otras.

Toda la cuestión acerca de las religiones es que se asemejan a muchas rutas que conducen a la cima de una montaña, donde todas se fundirán en un solo punto. Si se acepta esto, habrá un sentimiento de fraternidad y hermandad entre las

religiones del mundo. Pero hay una tendencia al aislamiento que afirma a cada religión como una presentación completa de la realidad que tiende también a rechazar otros enfoques. Luego vienen los enfrentamientos y las escaramuzas comunales conducentes a una catástrofe social y política. Las religiones del mundo son como los numerosos rayos del sol. ¿Cómo sería si un rayo solar compitiera con otro rayo? No sólo debes tolerar la validez del enfoque de otra persona sino que debes aceptar también que ese esfuerzo está justificado. Tolerar solamente, de manera condescendiente, no es bueno. No estás tolerando reluctantemente el punto de vista de alguna persona. Eso te ubicaría en una posición de superioridad.

Hay validez en el enfoque de todos. No puedes decir que un niño diga sólo disparates. Más bien, él pide algo que es absolutamente necesario para él en la condición en que se encuentra en ese momento. No significa que un niño sea inferior a un genio. Las comparaciones son siempre odiosas. Nunca compares nada ni contrastes nada. Toma todo como es.

Larry: Swamiji, lo que me sorprende es haber encontrado personas tan sabias e inteligentes en mi propia religión y en otras religiones, pero no…

Swamiji: Tú eres uno de ellos.

Larry: Gracias, Swamiji. Pero no entiendo por qué, por ejemplo, dentro de mi propia religión, que es la que conozco mejor, haya tantas de esas personas que sientan que sólo su enfoque es el correcto.

Swamiji: Ese es todo el problema. La ausencia del requisito de la tolerancia. ¿Por qué llaman a la gente 'hijos de Dios' si no pueden tener ninguna consideración por otro?

Larry: Tienen consideración por otros, pero sienten que debido a que Moisés recibió la palabra directamente de Dios, esta palabra es absolutamente inmutable y la única expresión de la voluntad de Dios, para un judío. Y mi pregunta es, ¿cómo eso llegó a suceder?

Swamiji: Esa actitud está presente en todas las religiones de occidente – es decir, las religiones semíticas. La trascendencia de Dios, lo que constituye su concepto de Dios, separa al mundo de Dios y lo convierte en el antro malévolo de Satán, y cuanto antes te liberes de él, mejor para ti. Es por eso que surge el ascetismo extremo, el monacato y cosas por el estilo, y una auto-condena. A menudo, el ascetismo va a tal punto de auto-condena que la misma existencia de uno es considerada como un mal, una caída en el reino de las actividades demoníacas. Es algo lamentable imaginar que algunas personas estén condenadas permanentemente. En India, también hay ciertas doctrinas teológicas de ese tipo.

Hay algunos conceptos entre ciertos círculos teológicos, incluso en India, que sostienen, muy extrañamente, que hay personas destinadas a la salvación eterna y otras al purgatorio eterno, y aún otras, a la condena eterna. Es muy desagradable sostener visiones de ese tipo. Su Dios crea a alguien sólo para el infierno, a otro sólo para el cielo y aún a otro sólo para un ciclo de altibajos. Dios no crea tres secciones como esas. Es una parodia de enfoque religioso

pensar que Dios creó un mundo de pecado y maldad, que Él permanece inmaculado por encima del mundo y que entonces se vuelve un gran problema liberarse de esta envoltura de maldad que tiene el mundo. Si el alma fuera realmente una pecadora, nunca podría liberarse y si pudiera hacerlo, no sería realmente una pecadora. Tal teología tiene una discrepancia interna. Esas son religiones inadecuadas.

No puedes amar a Dios odiando a otra persona. Toda la cuestión es malinterpretada en religión. Amar a Dios y odiar al mundo. Entonces, ¿por qué no amar al mundo y odiar a Dios? Incluso eso es suficientemente bueno para algunos. Hay gente que siente de esa forma. Hay etapas de enfoque en religión – el enfoque trascendental, el místico y el universal, al cual todo tiene que tender tarde o temprano. El estudio de religiones comparadas es muy bueno y necesario.

Sarah: Usted dice que cada una es un sendero separado para la misma meta. ¿Es importante seguir todos los detalles de cada sendero?

Swamiji: Uno debe seguir todos los detalles necesarios que le ayuden a avanzar.

Sarah: ¿Cómo se determina eso?

Swamiji: Tu alma te dice cuál es el guía, el buscador y la meta. Cuando almuerzas, sabes qué cosas debes comer y cuáles no necesitas comer. ¿No lo entiendes? Si te sirven veinte cosas en el plato, ¿comes las veinte? Tú sabes cuáles son necesarias para ti. Tu sentimiento, tus requerimientos

de ese momento te dirán qué es esencial para ti. Tú misma eres el juez.

Sarah: ¿No será el ego el que está juzgándolos, eligiendo lo que sería más fácil seguir para él?

Swamiji: Cuando amas a Dios como el Ser Universal, el ego no surge. No hay ego allí. Debes ver las cosas a la luz de la universalidad a la que te estás acercando. El ego no permanecerá delante de ese no-ego. Mentalmente, tienes que ubicarte en el contexto de estar en presencia de Dios mismo, como si el Todopoderoso te estuviera mirando. ¿Qué harías en ese momento? Supón que el Todopoderoso te estuviera viendo en este mismo momento y tú estuvieras segura de que te está mirando. ¿Qué harías entonces? ¿Cometerías algún error o harías algo malo? En ese momento, elegirías todo correctamente. Entonces, siente que estás cerca de Dios. Estás en presencia de Dios aún ahora. Lo único es que tú no lo estás aceptando. El Todopoderoso te está mirando siempre, con millones de ojos. ¿Qué haces entonces? Lo que haces en ese momento es tu religión. Religión es aquello que haces en presencia de Dios.

Diciembre 14, 1990, de mañana

Larry: Ha sido bueno estar aquí. Ha sido algo muy bueno y hoy sólo tengo una pregunta.

Swamiji: Eso es, lentamente, tus preguntas disminuirán. Muy bien.

Larry: No estoy seguro si es que me estoy quedando sin preguntas porque me estoy rindiendo o porque estoy obteniendo respuestas. Pero ésta es una pregunta referida al "cómo". Ya sé que a usted no le gustan mucho las preguntas de "cómo", pero después de ver y escuchar todo lo que he escuchado esta semana, ¿cómo sucedió que yo me convertí en lo que soy?

Swamiji: Nunca te *convertiste.* No te has convertido en nada. Eres sólo lo que eres. Si en verdad te hubieras convertido en algo, nunca te habrías convertido en otra cosa después. El mismo hecho de que puedas convertirte en algo muestra que hay que modificar el significado de "convertirse". Si *A* se ha convertido en *B*, entonces *B* no puede convertirse en *A* después. *A* nunca puede convertirse en *B*, y *A* es *A* solamente. No existe la menor posibilidad de experimentar a Dios si ya te has convertido en un ser humano. La cuestión no viene al caso. No puedes negar lo que te ha sucedido. En la Realización de Dios, sólo afirmas lo que está allí, no lo que no está. Si ya te has transformado en un mortal, nunca te volverás inmortal posteriormente.

Estás afirmando que ha sucedido. Yo te estoy diciendo que no ha sucedido y que, por consiguiente, afirmes que no ha sucedido. Tu destino está en tus manos. Pero si dices, "Yo

ya soy un tonto", no puedes convertirte en sabio afirmando lo contrario de lo que en verdad crees ser. No puedes ir en contra de ti mismo.

Larry: Pero la pregunta es "Cómo…"

Swamiji: ¿Qué es "cómo"? Lo sabes bien.

Larry: Pero ¿cómo es que pensé que era un tonto? ¿Cómo es que pensé que era tan pequeño? ¡Me resulta tan asombroso!

Swamiji: Pregúntate a ti mismo solamente. Me estás preguntando por qué cometiste un error. La pregunta misma es redundante porque estás imaginando lo que no es cierto para tu aspiración básica y tu naturaleza.

Larry: Pero esa es la pregunta, ¿por qué llegué a imaginar eso?

Swamiji: De la misma forma en que viste otra cosa en el sueño.

Larry: La respuesta que tengo para mi pregunta es que pareció ser que yo nacía como bebé y que había gente afuera de mí que me cuidaba y educaba.

Swamiji: Incluso si parece, no importa. ¿De qué forma te afecta eso? Deja que parezca. ¿No pasa eso en el sueño? ¿Qué valor le das a la experiencia del sueño? ¿Es real? ¿Es irreal?

Larry: Crecí gradualmente de bebé a niño.

Swamiji: Deja que todo eso suceda. ¿Qué importancia tienen para ti esas cosas?

Larry: Eso respalda la noción de que yo soy un mortal limitado.

Swamiji: Pero también respalda la noción de que no eres limitado – de otro modo, ¿cómo te enteras de que eres limitado?

Larry: ¿Cómo lo respalda?

Swamiji: Porque no puedes ser consciente de la limitación a menos que haya una conciencia ilimitada detrás de la misma. La conciencia limitada no puede saber que es limitada. La conciencia misma de la finitud implica conciencia de aquello que está más allá de lo finito. El significado es al revés de lo que estás pensando. No es posible ser consciente de la finitud a menos que la misma conciencia de finitud implique la existencia de algo que sea infinito; de otro modo ¿quién está pensando en lo finito? Lo finito no puede conocer lo finito.

Larry: Aprecio eso.

Swamiji: No hay nada más que hablar. ¿Por qué estás haciendo comentarios sobre eso?

Larry: Porque estoy mirando el pasado.

Swamiji: No hay pasado para eso. El Infinito no tiene pasado.

Larry: Entonces, ¿de dónde vienen mis nociones?

Swamiji: Del Infinito.

Larry: ¿Mis nociones de limitación?

Swamiji: Sí, lo finito es la delimitación de lo Infinito. La noción también es una parte de la infinitud solamente. No está afuera, en algún lugar. Así que deja que las nociones estén allí. ¿De qué forma te afectan? Es el Infinito pensando que es finito. Deja que un genio piense que es un pequeño niño y que gatea; no pierde nada. El Infinito parece ser finito, pero sabe que no lo es. En una obra de teatro, un hombre sabio puede hacer el papel de payaso pero, en verdad, no se ha convertido en payaso. Si tú "haces" de tonto, no pasa nada. Pero, ¿eres realmente tonto? Esa es la cuestión. Y eso no puede ser.

Larry: Pero creo que aún el sabio que fue tonto querría saber por qué fue tonto alguna vez.

Swamiji: Él nunca hará tal pregunta porque la sabiduría trasciende todas las creencias erróneas. En vez de hacer preguntas, ¿por qué no haces algo para tu enfermedad?

Larry: Estoy tratando. ¿No tiene alguna pastilla o algo que pueda tomar?

Swamiji: Si estás enfermo y yo te doy un medicamento, y tú me preguntas quién lo fabricó, ¿de qué sirve? No te estoy pidiendo que pagues ningún precio; deja que cualquiera lo fabrique. Te he dado la pastilla; trágala.

Larry: Pero demora en hacer efecto.

Swamiji: Tendrá un efecto inmediato cuando sepas que ese es el medicamento. ¿De qué sirve ir al médico? Verdadera práctica – todo el Yoga es práctica, no teoría ni discusión. Cuando lo entiendes, te sumerges en ello. Eso es todo. Tú

ya lo has entendido, pero la cuestión es que no estás meditando en ello. La meditación no ha comenzado.

Shravana, Manana y Nididhyasana – son los tres estados de absorción. Primero debes escuchar, luego debes contemplarlo profundamente y después sumergirte en ello y *ser* eso. El conocimiento que hayas ganado debe ser tu misma existencia. No *tienes* el conocimiento; *eres* el conocimiento. Eres una encarnación móvil de ese conocimiento. Debes estar perpetuamente en el estado de afirmación de la conciencia de tu verdadera naturaleza; después, puedes hacer lo que quieras. La meditación no supone sólo unos pocos minutos. Estás en esa condición continuamente y no es una actividad. La meditación no es una actividad sino una conciencia de lo que es la verdad. No tienes que continuar meditando que ahora es de día. Eso pertenece a tu pensamiento normal.

Larry: Entonces, reflexionar sobre eso es una forma de meditación –reflexión profunda sobre ello.

Swamiji: Ciertamente.

Larry: ¿Hay preguntas que valga la pena hacer?

Swamiji: No debería surgir ninguna pregunta cuando se ha confirmado la aspiración por el Infinito. De lo contrario, significaría que la aspiración no es lo suficientemente ardiente. Lo que has entendido hasta ahora es completamente suficiente para ti. No necesitas saber más. Es una pérdida de tiempo continuar pensando demasiadas cosas.

Larry: Si sé por qué sucede…

Swamiji: No puedes saberlo. Es imposible saberlo. Ningún ser humano en el mundo puede responder esa pregunta, porque un ser humano no puede saber cosas sobrehumanas. El efecto no puede conocer la causa; de otro modo, estás poniendo el carro delante del caballo. La pregunta misma es redundante. Es al revés. El efecto está tratando de conocer a la causa, lo cual es imposible hasta tanto no entre en la causa. Toda la cuestión es que el efecto debe entrar en la causa – y hacer todo lo necesario para hacer esto posible. Inmediatamente, sabrás lo que la causa ha estado haciendo y tendrás respuestas para todas tus preguntas. Conocerás la respuesta sólo en la causa, no en el efecto. El efecto no puede saber la respuesta, porque el efecto está afuera de la causa. ¿Qué respuesta puede dar?

Larry: Por ejemplo, hay religiones occidentales, como la religión judía, donde se dice cuál es el propósito de la creación.

Swamiji: Entonces, yo también puedo decir cuál es el propósito. Cuando le asignas un propósito a Dios, estás diciendo que Dios tiene deseos – y entonces Él se vuelve como nosotros, como cualquiera. Imputarle un propósito a Dios no es una gran ventaja para nosotros. No ganamos nada añadiendo nuestras propias predilecciones al reino de Dios. También puedes decir que Dios tiene familia. ¿Qué tiene de malo? Él tiene hijos, tiene un palacio. Hay religiones que piensas así. Eso es sólo para la satisfacción de nuestro ego pero, finalmente, es algo que no te dará nada. Puedes jugar con los juguetes de la conciencia religiosa, pero los juguetes no te satisfarán al final. Lo que nosotros

estamos pensando no es un juego de ideas sino una cura para la enfermedad del sufrimiento; la cual no puede ser eliminada mediante ninguna cantidad de manejo descuidado del tema. Tienes que ser muy serio acerca de ello. La idea misma de propósito mantiene a Dios alejado del mundo y alejado también de Su Ser.

Larry: ¿Qué hay del registro de las profecías?

Swamiji: Ellas están dentro del reino empírico de espacio y tiempo.

Larry: Cuando hay un profeta como Moisés o Jesús…

Swamiji: Cualquiera sea. Están todos dentro de la acción universal. Tienen un valor al igual que todo lo que ves en un sueño. Toda experiencia es real; de lo contrario, no sería experiencia.

Te dije que el sueño no es algo irreal. Sólo es una realidad menor. Todas las cosas que ves son perfectamente reales, sólo que están bien en forma relativa, no absoluta. Incluso la riqueza que ganas en el sueño te dará satisfacción, en esa condición. La satisfacción no es falsa, es una satisfacción real; por lo tanto, no puedes decir que el sueño sea irreal. Así que cualquier cosa que pase en el mundo también es real. Pero – hay un "pero" – hay otra vigilia por sobre esa condición particular, en la que encontrarás que todo el mundo desaparece en un segundo y que esa realidad es absorbida por una realidad superior. Lo menos real no es irreal; aún así, debes subrayar la palabra "menos".

El bebé no es una existencia irreal; aún así, está demás para el genio que ha crecido a partir de ese estado. Nada es irreal

en este mundo. Todo es real, sólo que hay gradaciones de realidad. La realidad superior incluye a la inferior; de modo que no debes seguir aferrándote sólo a la inferior para siempre, ya que la superior la incluye y la trasciende. Todo punto de vista es correcto. Todo lo que has dicho está bien – pero sólo en un nivel, no en todos los niveles ni tampoco definitivamente.

Larry: Entonces, ¿la universalidad trasciende todas las cosas?

Swamiji: Trasciende todo e incluye todo. Trascendencia no significa negación de algo. No rechazamos una realidad para luego ir hacia Dios. No es así. Estamos adquiriendo algo que queremos con mayor abundancia de la que lograríamos de otra manera. No estamos renunciando al mundo para alcanzar a Dios, como dice la gente por lo general; no renuncias a nada. Sólo renuncias a las características menores y a la forma inadecuada de ello para obtener una inclusión superior.

No hay tal cosa como renuncia si se la entiende bien. Sólo renuncias a una insuficiencia y no a una realidad. Puedes "renunciar" para obtener a Dios – te conviertes en un monje o un anacoreta, y demás. Algunas veces, la idea no está clara - ¿a qué renuncias? Cuando dices, "He renunciado", ¿a qué has renunciado? No puedes renunciar a un edificio, una pared o un ladrillo; no es tu propiedad. ¿A qué renuncias cuando no hay nada que pueda ser considerado de tu pertenencia?

Es sólo una renuncia a una idea inadecuada que tienes de las cosas, en pos de un logro más adecuado. Es renunciar a

un grado menor de conciencia por una conciencia mayor, más inclusiva. De modo que no es renuncia en absoluto – es sólo un crecimiento en un reino superior. En tal renuncia, no pierdes nada; pero cuando hablamos de renuncia, generalmente, parece que uno ha perdido el dinero, la tierra, la propiedad, los parientes y demás. Esa no es la forma correcta de entenderlo. La renuncia es el desapego de la conciencia de todas las formas de su exteriorización.

Si has dejado tu hogar y has venido aquí, no significa que hayas renunciado a él. El objeto está todavía allí; no ha ido a ninguna parte. Debes renunciar a la idea que tienes de él. El mundo no es más que una idea, una idea grande. El universo es, en última instancia, una idea, un pensamiento. No hay sustancias; las cosas sólidas no existen. Es sólo una idea que está operando en el cosmos. Aquí estamos coincidiendo con Platón en el sentido de que la realidad es una idea, una conciencia universalizada.

Pero nadie puede digerir esta dura verdad. La gente no entenderá lo que quieres decir al afirmar que el universo es una idea. Un poco de educación en estas líneas no es suficiente. La gente pensará que estás diciendo tonterías, aunque sea un hecho. Hay un pensamiento, eso es todo. No hay nada más en ninguna parte; y "Eso es". Eso es lo que llaman Conciencia-Existencia. El pensamiento es *Chit-Sat*. Eso es todo. Y todas estas cosas duras como el ladrillo y el mortero, y toda la región estelar, el universo de solidez, se funden en "tal sustancia como aquella de que están hechos los sueños", como lo diría Shakespeare. Toda la solidez de

las montañas Rocosas se disolverá en la nada cuando despiertes. Eso te sucederá con respecto a este mundo también. Todas esas cosas se fundirán en una sola cosa, un solo pensamiento – llámalo Dios, si te gusta. Eso es lo que dice el Veda; eso es lo que dicen los Upanishads; eso es lo que dice el Gita; eso es lo que han dicho los profetas; eso es lo que cualquier religión proclama en definitiva. “Dios creó el cielo y la tierra”, dice el Génesis. Pero ¿qué era Dios antes de crearlos? Era Pensamiento, Idea, Conciencia, Existencia.

Debes tratar de pensar en Dios sin este mundo. Dios debe haber existido antes de crear. ¿Cómo existía? ¿Dónde estaba? No tenía lugar donde estar debido a que el espacio fue creado después. Entonces, ¿dónde estaba Dios antes de la creación? No se puede preguntar, la pregunta no puede surgir en absoluto. Dios era sólo Idea Pura. Eso es Dios. Llámalo Conciencia. Una vez que dices eso, has dicho todo. No puedes decir nada más. Existencia-Conciencia, *Sat-Chit*. El Pensamiento pensándose a Sí mismo – todos esos son los mensajes de nuestros filósofos. Es un Pensamiento; es una Idea; es una Persona. Que esto penetre tus sentimientos y no necesitarás más nada. Todo estará bien.

Diciembre 14, 1990, de tarde

Swamiji: La idea es la forma misma de pensar. En el pensamiento occidental, hay siempre un énfasis empírico. Espero que entiendas lo que quiero decir. La palabra "empírico" expresa la noción de algo objetivo, orientado hacia lo sensorio, condicionado por el exterior y con una implicancia social. El énfasis está en lo externo, lo individual, lo percibido a través de los sentidos. En Oriente, el énfasis está en lo universal, inclusivo, trascendente y unitario. En la actualidad, supongo que este abismo se está superando lentamente.

Aún así, la dificultad está. Una vez tuve un debate con un profesor erudito de la Universidad de Cornell. Su dificultad era en definitiva: "¿De qué sirve entrar en el Absoluto si yo no voy a estar allí? ¿Entiende lo que quiero decir? Si yo no voy a estar allí, ¿quién va a experimentar al Absoluto?" Una pregunta como esa surge en un licenciado en filosofía, jefe de departamento. No puedes decir que sea una noción tonta. Es una pregunta patética, a pesar de ser un temor infundado si lo analizas en profundidad.

Nadie dice que no vayas a estar "allí"; estás allí, pero parece que no fueras a estarlo. Pregúntale a cualquier buscador de la Verdad, *sadhaka, sannyasin, brahmachari* o a cualquiera. Toda la gente tendrá alguna dificultad en tragar esta píldora final. No te gusta ahogarte; es asfixiante. Aún si te digo que te vas a ahogar en un océano de néctar, no te va a gustar escuchar la palabra "ahogar". Te infundiría terror.

Hay gente que no se puede adaptar repentinamente a la posibilidad de que, tras la muerte, su cuerpo sea arrojado a las frías aguas de la Gangá; es horrible - ¡frío, frío! Un Swami anciano dijo, "Es invierno. No quiero morir en invierno. Hace frío. ¿Cómo voy a ir a la Gangá en invierno? Es mejor en verano."

Puedes reírte de esta forma de hablar. El apego de la conciencia al cuerpo es tan intenso que hasta esos sentimientos tontos asumen un significado. ¿Cómo vas a arrojar este cuerpo a la Gangá? Es asfixiante y cortante. Puedes decir, "¿Cómo es que pregunta semejante tontería? No habrá tal problema en ese momento." Pero pareciera haber un problema.

La conciencia que está conectada con este cuerpo, en este momento, se transfiere a una condición futura en la cual podría encontrarse, aunque en la misma la conciencia sea arrancada del cuerpo y éste sea sólo un cadáver. Lo mismo nos sucede cuando sentimos dificultad con respecto a lo que nos sucederá después de la Realización de Dios. ¿Qué te sucede después de realizar a Dios? Pregúntatelo. En última instancia, esta bomba caerá sobre la cabeza. ¡Tanto sufrimiento, tanta meditación y demás para realizar a Dios! Está bien, por supuesto. Pero, después de realizar a Dios, ¿qué sucede? Esto muestra cuán clara está nuestra mente con respecto a temas cruciales.

Hay una cortina oscura frente a nosotros. Nada está claro más allá de ella. Y andamos a tientas en la oscuridad, haciendo nuestra *sadhana*, meditación, etc. Nuestra meditación no debería consistir en andar a tientas en la

oscuridad. Eso no debería suceder. Debería ser un caminar en la luz.

Diciembre 15, 1990

Larry: ¿Shankaracharya habla de universalidad?

Swamiji: Sí, habla de todo; no deja nada. Todo lo que tú puedas pensar, él ya lo pensó. No puedes agregar una palabra a lo que dijo en cuestiones filosóficas.

Larry: El rey Salomón dijo, “No hay nada nuevo bajo el sol”.

Swamiji: Whitehead opina que todo lo que uno pueda decir es sólo una nota a pie de página para Platón. No hay nada que él no haya escrito. De la misma manera, podemos decir que todo es una nota a pie de página para Acharya Shankara.

Larry: Swamiji, ¿tiene algún consejo para mí?

Swamiji: Ya te he dado consejos durante estos días; lo que te dije es el consejo para ti. Ese consejo cubre toda circunstancia, todo evento y toda persona. Es una antología, es una panacea para todas las cosas.

Sarah: Hay una parte de mí que me impide incluso querer a Dios. Hay un lado que veo que no quiere a Dios en absoluto y es pereza. ¿Sabe cómo puedo superarlo?

Swamiji: No es pereza. No se puede apreciar el valor de algo a menos que la mente esté en el mismo nivel que el valor del objeto que hay que evaluar. Te di el ejemplo del collar de oro puesto en el cuello de una vaca. No significa que el collar de oro no tenga valor sino que la vaca no puede apreciarlo. Se requiere una mente adecuada a él. No puedes querer algo a menos que lo necesites. Si tus necesidades ya

están cubiertas por otros medios, no pedirás algo irrelevante.

La mente, que está envuelta en el cuerpo físico y las relaciones sociales, requiere una dieta física y social. Lamentablemente para nosotros, Dios no es físico ni social. En el presente, nuestras necesidades son físicas y sociales – y hasta cierto punto, psicológicas. Dios no es nada de eso. ¿Cómo puede atraernos? Si no eres meramente una entidad física ni una unidad social o sólo una mente que piensa, sino una existencia ontológica, entonces no tendrás tal problema, duda o temor.

Larry: ¿"Ontológica" significa sólo "ser"?

Swamiji: "Ontológica" significa concerniente al "Ser puro". Uno puede encontrar satisfacción sólo en la existencia ontológica. Sólo entonces se siente amor por Dios y necesidad de Dios. Tu existencia ontológica está enterrada profundamente bajo los escombros de la corporeidad, la sociabilidad y las asociaciones psicológicas y políticas; y aquello que está enterrado no puede actuar. De modo que no sentimos la necesidad de aquello que sólo puede ser sentido por algo que está enterrado profundamente en el interior. Actualmente, no somos nosotros completamente sino sólo parcialmente. Estamos en la punta del iceberg de nuestra personalidad y pensamos desde esa punta, en la cima; y la base más grande, que es pesada, está debajo del nivel consciente.

Nuestra verdadera personalidad es más profunda que el nivel consciente y debido a que vivimos sólo en el nivel consciente, no estamos viviendo realmente en nosotros

mismos. De ahí que no queramos a Dios en este momento. Ese es el problema, una respuesta a tu pregunta. Pero cuando profundizas debajo de tu nivel consciente, debajo de los niveles subconsciente e inconsciente también, más abajo, en un nivel más profundo que el inconsciente inclusive, entras al nivel metafísico, el ser ontológico.

Sarah: De modo que debo buscar en mi interior para encontrarlo.

Swamiji: Profundiza, ve más allá de lo que pareces ser. ¿Qué hay dentro del cuerpo? Encontrarás la mente. ¿Qué hay dentro de la mente? El intelecto. ¿Qué hay dentro del intelecto? En sueño profundo, no está el cuerpo, no está la mente ni el intelecto. Pero ¿estás tú? ¿Estás o no estás en sueño profundo?

Sarah: Ambos.

Swamiji: Tú estás allí. ¿Lo dudas? ¿Existes o no en el estado de sueño profundo?

Sarah: No lo sé. Parece que fuera ambos – que uno es todo existencia, existencia suprema…

Swamiji: ¿Estás viva o muerta en sueño profundo?

Sarah: Muy viva.

Swamiji: ¿Cómo sabes que estás viva? ¿Quién te lo dijo? Siendo que no tienes conciencia de tu existencia en sueño profundo, ¿cómo afirmas que estás viva entonces? ¿Es una suposición o un hecho real? Ahora estás tropezando con algo que es el misterio de tu existencia. Eso que eras en el estado de sueño profundo es tu verdadera personalidad –

no el intelecto, la mente, los sentidos, el cuerpo, los parientes, los amigos, los enemigos, el oro o la plata. Existías sin nada de eso y veamos qué es lo que existía en ese momento. Ese es tu estado ontológico, la respuesta a tu pregunta. Le di un pequeño libro al Sr. Krauss – un análisis de la conciencia. El nombre del libro es *Auto-realización, su significado y método*. Léelo minuciosamente.

Sarah: ¿Por qué usa la palabra "personalidad" cuando dice "es la punta del…"

Swamiji: "Personalidad" es lo que estoy viendo con los ojos físicos. Eso que mide cinco pies y medio – eso es la personalidad; pero tu naturaleza real no es esa, es universal e incluye todo. Lo que proyectas delante de una cámara, esa es tu personalidad, pero tu naturaleza real no se puede ver así. Nadie puede fotografiar lo que eres en sueño profundo. La personalidad es un nombre del complejo cuerpo-mente, la formación psicofísica.

Larry: ¿No existe el tiempo?

Swamiji: Existe como medida de experiencia.

Larry: Todo lo que es para nosotros, en nuestro estado presente y en el futuro, ya ha ocurrido. Todo lo que sucederá mañana, por ejemplo, ya ha ocurrido también, ya que el tiempo es relativo.

Swamiji: Incluso aquello que tendrá lugar dentro de algunos siglos ya ha sucedido en algún otro lugar – aunque para ti no haya tenido lugar. La guerra de Troya continúa aún hoy, en algún otro reino, aunque para ti sea una historia acontecida hace varios siglos. Está ocurriendo en

algún lugar, en este mismo momento, y en algún otro lugar, aún está por suceder. La relatividad del cosmos es un misterio para la mente humana. Si estudias incluso nuestra moderna teoría física de la relatividad, te sorprenderás. Quedarás tan asombrado que, si entiendes lo que implica la relatividad, no serás capaz de pensar más después de eso.

No hay tiempo fijo; no existe un movimiento lineal del tiempo. El mismo es totalmente relativo a la circunstancia, la condición y la posición del observador; por consiguiente, no puedes decir qué está sucediendo y en qué momento. Todo sucede en todo momento. La guerra del Mahabharata ha pasado, pero ahora está sucediendo en algún otro lugar; mientras que en otros reinos, aún no ha acontecido.

Para nosotros, atados a la idea fija del tiempo, lo que es un impedimento, el movimiento fluido del tiempo en esta forma relativa es ininteligible. Nunca podemos entender nada que esté determinado relativamente en una relación mutua de componentes, porque somos incapaces de pensar así. Nunca puedes pensar, ni por un momento, que estás relacionado con todo en el universo. Si ese pensamiento entrara en tu mente, no sabrías cómo vivir en el mundo.

De modo que tratamos de ignorar tales pensamientos e imaginar que estamos localizados en un lugar solamente, como pequeñas entidades que se mueven de un lugar a otro, en un espacio sólido, en un tiempo sólido y en un mundo objetivo sólido. Así es como pensamos, de forma totalmente opuesta a lo real. La verdad es algo diferente. Uno puede convocar cualquier cosa en cualquier comento,

ya que aún las cosas muertas están vivas en algún otro lugar.

Me dijeron que en algún lugar han fabricado cierto mecanismo, por el cual uno puede materializar ahora, hoy, las vibraciones generadas por los antiguos eventos históricos, aunque puedan pertenecer a siglos pasados. Y puedes ver hoy, como ves en una televisión, los eventos que tuvieron lugar en la historia antigua por medio de la materialización de esas vibraciones que nunca mueren; las vibraciones nunca mueren. Todo evento es eterno, en un sentido.

Larry: ¿Quiere decir que se capturan las vibraciones generadas por el suceso cuando éste tuvo lugar?

Swamiji: Sí. Todas las imágenes que ves en televisión son una materialización de vibraciones. No hay imágenes allí. Son vibraciones materializadas por medio de un mecanismo. Del mismo modo, dicen que las vibraciones de hechos pasados pueden ser condensadas en un mecanismo particular y nosotros podemos ver ahora historias antiguas; puedes ver ahora la historia romana o la Ilíada de Homero dramatizada.

Larry: Sí, eso tiene sentido.

Swamiji: Por lo tanto, todo está en la eternidad. Todas las cosas están en todas partes, en todo momento. Podrías convocar cualquier cosa y estar con ella si tus vibraciones pudieran elevarse a la frecuencia requerida.

Larry: De modo que para cada uno de nosotros, nuestro futuro ya ha ocurrido.

Swamiji: Nuestro futuro ya ha ocurrido – pasado, presente y futuro son un todo compacto. No hay pasado, presente ni futuro por separado.

Larry: Quiere decir que, en este momento, yo estoy viviendo el primer día de mi vida y el último.

Swamiji: ¡Correcto! Todo. Puedes llamarlo primero, último o medio – como te plazca. Es una larga cadena sin comienzo ni fin. Nadie puede decir cuándo estás en el comienzo, cuándo en el fin y cuándo en el medio. Es un movimiento cósmico total en el que no puedes decir cuál es el comienzo y cuál es el final.

Larry: De modo que no hay cambio posible.

Swamiji: Puedes llamarlo cambio, si quieres, desde el punto de vista de tu concepto del tiempo. Parece un cambio, pero finalmente es un suceso sin tiempo.

Larry: De modo que todos los eventos de mi vida ya han sido determinados – todo momento de todo día, todo pensamiento, todo sentimiento.

Swamiji: Todo – todo momento e incluso todo pensamiento, todo sentimiento. Eternidad – la palabra "eternidad" explica todo. No tiene pasado, presente ni futuro; por lo tanto, cualquier cosa que digas en términos del proceso temporal no es válida para ella. Está allí mismo y todas las cosas están allí. La eternidad está aquí y ahora, en una integralidad compacta – se pueden ver todas las cosas en este mismo lugar. Ese es el significado de eternidad. Pero no podemos pensar en eternidad; pensamos en tiempo solamente. Pensamos en términos de proceso.

De modo que somos incapaces de entrever cuál es el sentido de tener todas las cosas en un solo punto. Un centro que no es un punto geométrico sino un centro que está en todas partes, como dicen, con una circunferencia en ninguna parte.

Larry: De modo que la conciencia, mi propia conciencia, en este momento es una conciencia que siente que está en el 15 de diciembre de 1990.

Swamiji: Tu conciencia está pensando ahora en términos de cuerpo y proceso temporal.

Larry: Sí, pero la conciencia que estuvo pensando ayer, el 14 de diciembre, está todavía consciente de la misma forma en que estoy sintiéndola ahora, el 15 de diciembre.

Swamiji: Es la misma conciencia, la misma cosa. No ha cambiado, pero parece cambiar debido a que está atada al cuerpo que está bajo proceso. Está apegada al proceso del cuerpo; por lo tanto, parece que también se estuviera moviendo, siendo que en verdad no va a ninguna parte.

Larry: Pero, en este mismo momento, la interacción que tuve con usted ayer está teniendo lugar.

Swamiji: Como un recuerdo.

Larry: ¿Como un recuerdo o como una experiencia real?

Swamiji: Si llamas experiencia a un recuerdo, entonces puedes llamarlo experiencia.

Larry: Yo llamaría recuerdo a un registro.

Swamiji: Eso es todo. No tienes una experiencia. Tienes sólo un recuerdo.

Larry: Hoy tengo el recuerdo de ayer.

Swamiji: Ayer almorzaste y lo disfrutaste, y hoy no tienes experiencia de ello. Tienes sólo un recuerdo.

Larry: Hoy sólo tengo un recuerdo, pero relativo a mí hoy. ¿No están ocurriendo ahora, en algún otro reino, en algún otro lugar, los eventos de ayer?

Swamiji: Sí, perfectamente correcto.

Larry: Entonces, están ocurriendo en este mismo momento.

Swamiji: Sí. Están ocurriendo en algún otro lugar, pero ese "otro" es una ilusión del llamado proceso temporal. Mejor aún, están eternamente presentes. Lee el Yoga Vasishtha.

Larry: ¿Ese es el Yoga Supremo?

Swamiji: Sí, sí. Encontrarás todas estas cosas interesantes. Todo ocurre en todas partes y lo que has experimentado ayer está siendo experimentado en algún otro lugar por otro.

Larry: ¿Por otro o por mí ayer?

Swamiji: Por ti y por otro también; puede ser de cualquier forma. Y lo mismo puede ser experimentado en el futuro por alguna otra persona. En verdad, esa "persona" eres tú en otra forma temporal; en verdad, no hay "persona" afuera del complicado "tú".

Larry: Entiendo por otra persona, pero…

Swamiji: ¿Pero qué? Puedes tener la misma experiencia.

Larry: ¿Estoy teniendo las experiencias que experimenté ayer en este momento, ahora mismo, otra vez? En otras palabras, ¿es 14 de diciembre para mí en algún otro punto de la conciencia? Hoy para mí es 15 de diciembre. Y ahora estoy consciente de que en este momento le estoy hablando. Ayer fue 14 de diciembre y en ese momento, casi simultáneamente (24 horas antes), estaba consciente de que le estaba hablando un 14 de diciembre. Hoy tengo un recuerdo – aquí, ahora, es un recuerdo de ayer. ¿Pero esos eventos del 14 de diciembre, eventos de ayer, están teniendo lugar en algún otro lugar en la conciencia?

Swamiji: Sí, exactamente. Están teniendo lugar en algún otro lugar. Correcto. Y son un presente; no son un pasado. Aunque para ti sean un pasado, son un presente para alguna otra condición tuya. No hay tal cosa como pasado, presente o futuro. Y el futuro puede ser presente – de cualquier forma, te encontrarás en todas partes.

Larry: Entonces, todo momento en el tiempo continúa existiendo para la infinitud.

Swamiji: Sí, correcto. Con seguridad.

Larry: De modo que los propios éxitos – ya sea que uno tenga éxito en esta evolución o falle en la misma, también han sucedido ya.

Swamiji: Es perfectamente así.

Larry: Entonces, tal vez mi siguiente pregunta sea irrelevante. Iba a preguntarle, debido a que estamos por irnos del *ashram* en estos días, qué principios orientadores debería incorporar a mi vida en Canadá.

Swamiji: ¿Qué dificultad enfrentarás?

Larry: No sé qué dificultades encontraré en cuestiones laborales.

Swamiji: Puedes imaginarlo al menos.

Larry: Puedo imaginar que tendré que elegir con respecto a cuánto trabajo debería hacer, cuántas horas por día debería trabajar, si debería continuar como abogado, si debería tener uno o más hijos.

Swamiji: Debes decidir toda cuestión a la luz de lo que quieres lograr mañana, en el futuro cercano o en la vida. No haces nada innecesariamente. Puede que seas un abogado, puedes ser cualquier cosa, pero ¿para qué estás haciendo todo ese trabajo? Porque el verdadero logro se supone que es la culminación de tu vida – un avance progresivo hacia tu objetivo. Y si concentras tu mente un poco en cuál es ese objetivo final al que apuntas, todo pequeño paso que des en diferentes días será un movimiento constructivo, una participación en este avance hacia la meta que quieres lograr, o bien será algo irrelevante que obstruye. Tu sentido común, tu entendimiento sobre la utilidad del paso que tomas hoy a la luz de ese logro, te dirá lo que es apropiado y lo que no.

¿Qué es lo que quieres hacer finalmente? Eres un abogado, eres este hombre, eres aquél hombre, sé cualquier cosa. Pero ¿para qué es este esfuerzo, este trabajo, esta actividad, esto y aquello? Hay un propósito detrás de ello, tú quieres lograr algo. En última instancia, ¿qué es lo que quieres? Tienes alguna idea en tu mente de que eso es lo que

necesitas. Para ese propósito, son importantes esas dependencias, esos accesorios; y todo lo que vaya a contribuir para el logro de ese objetivo puede ser considerado necesario y válido - por lo tanto, hazlo. Pero si pierdes de vista la meta, no serás capaz de avanzar siquiera un paso.

Larry: ¿Cuál es la mejor forma de determinar nuestras metas? No estoy seguro de tener en claro cuáles son mis metas.

Swamiji: Ante todo, quieres vivir. No quieres morir – número uno. Debes hacer todo lo que sea necesario para poder vivir sin ningún obstáculo. No puedes tener una respuesta académica inmediata para esa pregunta. ¿Cuáles son los factores que te ayudarán a vivir seguro? Usa tu sentido común.

Siguiente cuestión: No es que quieras vivir como un árbol o una piedra. Debes vivir una vida que tenga un significado de acuerdo a tu concepto del valor. Tal vez quieras aumentar tu conocimiento. Debes estar aspirando a la sabiduría y debes trabajar para lograr eso, la adquisición de ese conocimiento o sabiduría, de cualquier forma posible.

Luego, en tercer lugar, deberías tener buena salud. No deberías hacer nada que deteriore tu salud – salud física, mental y social. No deberías estar enfrentado con la sociedad exterior. No deberías discrepar con tu cuerpo. No deberías estar en conflicto con tu mente. La salud física, psicológica, social e incluso política es esencial. No debes estar siempre peleando con tu gobierno. Eso también es

una parte de tu aspiración para existir en este mundo de modo prudente.

Concedido todo eso, ¿qué sucede finalmente? Creces en conciencia y experiencia hacia una dimensión de tu personalidad – ahora voy hacia el punto principal – una dimensión de tu personalidad que tenderá hacia su expansión superior, la Experiencia de Dios. Es por eso que estás viviendo en este mundo. No vives aquí meramente porque todos estén viviendo y tú también tengas que vivir – comer, beber y dormir. Ese no es el propósito de la existencia. Debemos vivir de modo constructivo, positivo, seguro, integrado y holístico, con el fin de avanzar hacia dimensiones más grandes de nuestra propia existencia, culminando en la universalidad absoluta. Ese es el propósito de la vida. Existes para ese propósito.

Todo el trabajo legal que estás haciendo – incluyendo los casos judiciales, las idas al mercado y la compra de cosas, el casarte, tener hijos y demás, lo que sea – son todos parte de este avance que vas a hacer hacia la existencia universal, y cada pulgada de tu actividad debería contribuir a ese gran propósito. Tienes que usar el sentido común, tu entendimiento y tu educación para descubrir cómo estas pequeñas cosas de tu vida diaria construirán el edificio de toda tu existencia. Así es como debes conducirte en tu vida diaria.

No eres un individuo aislado que vive en Canadá. Estás conectado con todas las cosas, con todo el mundo, con todo espacio y todo tiempo. El espacio, el tiempo y el sistema solar están tocando tu piel incluso ahora. No estás viviendo

en ningún lugar en particular. Estás viviendo en este sistema solar, en esta galaxia, en este complejo espaciotemporal, en este vasto universo que no solamente te está tocando sino que ha entrado en la fibra misma de tu existencia. Las células de tu cuerpo están hechas del material cósmico; por lo tanto, no eres don Fulano de Tal, un individuo; eres algo más de lo que crees ser. Que esto esté siempre en tu mente, luego dirige tu rutina diaria de esta manera.

Larry: ¡Es un mensaje tan grande! No sé cómo mi ser está conectado con el cosmos entero en un nivel práctico.

Swamiji: En todo minuto, debes ser consciente de esta verdad si quieres verdadera protección de la creación de Dios. De otro modo, te sentirás siempre inseguro. Nadie puede protegerte excepto las fuerzas cósmicas. No puedes pensar que ésta es una clase de debate teórico. Es una receta médica muy importante que hay que tomar ahora. No es un mensaje sino un medicamento.

Ésta no es la forma en que piensan las personas comunes; no estamos aquí para pensar como personas corrientes. Estamos en este *ashram* con un propósito diferente, con el fin de mejorar la dimensión de nuestro pensamiento. Si fuéramos sólo personas corrientes, no tendríamos tal aspiración. Estamos en un *ashram* para un fin diferente, para pensar de una forma totalmente distinta y para ver al mundo bajo una nueva luz. No es algo difícil; es lo apropiado y hay que hacerlo ahora, no mañana, porque no hay mañana para nosotros. Es una cuestión de aquí y ahora.

No podrías estar seguro en este mundo, ni siquiera por un segundo, de no ser por la cooperación que recibes de los poderes cósmicos. De lo contrario, te decepcionarías. Es difícil vivir. Ningún hombre te puede proteger en este mundo. Sólo te protegen los poderes cósmicos que constituyen los ladrillos de tu personalidad. El edificio es protegido por los ladrillos de los que está hecho. Si el edificio fuera diferente de los ladrillos, ¿cómo podría sobrevivir? Los ladrillos de tu personalidad son la sustancia misma del cosmos. No puedes existir por un momento siquiera sin esta apreciación.

Larry: ¿No ha sido determinado ya el nivel de protección que recibo en el universo?

Swamiji: Está determinado y tu conciencia no debería estar separada de dicha convicción. Toda la cuestión es que tu conciencia debe apreciarlo. Debes ser consciente de que éste es el hecho. Los hechos inconscientes no van a beneficiarte conscientemente.

Larry: Y, aún así, ¿también el nivel de mi conciencia, todos mis pensamientos y sentimientos han sido determinados?

Swamiji: Que sea así, pero debes aceptarlo en tu conciencia. Debes vivirlo. Lo que estás diciendo ahora debe ser una parte de tu vida misma. ¿Qué pierdes siendo un gran hombre? Te estoy pidiendo que seas un gran hombre en vez de una pequeña persona. Serás un gran hombre caminando por la calle, un gigante, un superhombre caminando, como una pequeña representación del cosmos moviéndose. ¿No es un gozo sentir eso? Estarás muy entusiasmado con sólo pensarlo. Todo se verá bien. Ganarás fortaleza, sentirás

gozo, recibirás protección. Experimentarás una sensación de que ya es suficiente de todas esas cosas. Incluso danzarás de gozo si esto entra en tu corazón.

Diciembre 16, 1990

Larry: ¿Por qué fue creado el universo?

Swamiji: La respuesta está adentro de la causa, no en el efecto. Si el efecto entra en la causa, la respuesta viene inmediatamente. El efecto no puede tener la respuesta. El efecto sólo puede tener la pregunta. La respuesta está oculta adentro de la cueva de la causa; y encontrarás que "conociendo Eso, se conocen todas las cosas", como dice el Upanishad. ¿Qué es Aquello, conociendo lo cual se conocen todas las cosas? Conoce Eso. Esa es la causa. Ahora eres el efecto. El efecto debe entrar en la causa; entonces encuentras que todo se vuelve claro como la luz del día. Para eso, debes practicar Yoga. Haz algo en serio.

Larry: ¿Es cierto que el efecto puede entender a la causa cuando entra en ella? ¿No abandona su mente?

Swamiji: No es cuestión de entender a la causa. Tiene que convertirse en la causa y entonces se vuelve omnisciente. Se convierte en la Conciencia de Dios.

Larry: ¿Y eso es posible para un ser humano?

Swamiji: No hay ser humano en ese estado. Hay sólo dos cosas: La causa y el efecto. Puedes llamarte humano si te gusta. Todo efecto tiene que entrar en la causa – debe hacerlo. No hay cuestión de posibilidad. Tiene que hacerlo, no hay alternativa. Todo efecto tiene que entrar en la causa y ser ella.

Larry: ¿Y entonces entiende por qué tuvo lugar el efecto?

Swamiji: No hay entendimiento. Se convierte en la *existencia* misma. Es mucho más que entendimiento.

Larry: Y esa es la evolución natural.

Swamiji: Sí, perfectamente correcto.

Larry: No tengo más preguntas.

Swamiji: Es un gran logro que hayas agotado tus preguntas. No puede haber nada mejor. Es un éxito maravilloso.

Larry: Sí. Y supongo que tengo que resolver lo que tengo que hacer ahora que he agotado mis preguntas.

Swamiji: ¿Te sientes vacío porque se han terminado todas las preguntas? Cuando te vacías, encuentras también que te llenas automáticamente. "Vacíate y te llenaré", es una gran proclamación. Cuando te hayas vaciado de la personalidad del ego, el mundo entrará en ti como una inundación ciclónica. Todo el mar entrará en ti. Ahora le tienes bloqueada la entrada. Todo el universo entrará en un segundo; entrará como un torbellino y se lanzará sobre ti, te invadirá y tomará posesión de ti fundiéndote en su seno. Prepárate para ese día.

Sarah: En las religiones occidentales, cuando la gente se purifica y alcanza un nivel elevado, sigue viendo a Dios como un rey o tal vez como Jesús, pero Lo ven todavía como una figura. A pesar de decir que Dios es uno, no tienen la claridad de decir que Él es un Ser Universal y Absoluto con las mismas expresiones que la gente usa aquí. ¿Qué se los impide?

Swamiji: Su mente puede ir sólo hasta ese nivel; no va más lejos. La mente se detiene en ciertos niveles. Hay etapas en la evolución mental. La mente puede aceptar ciertas cosas, pero no puede ir más allá de eso. No significa que la mente vaya a pensar siempre así. Pensará así por cierto tiempo; después, evolucionará más. No puedes esperar que todos piensen igual en el mundo. ¿Quieres que toda la gente del mundo tenga la misma forma de pensar? ¿Cómo es posible? Nacen en diferentes momentos y también pensarán de manera diferente, pero todos pensarán todo en el momento apropiado. Es cuestión de tiempo y de proceso evolutivo.

La evolución es un ascenso. Es un crecimiento, como tú has venido del mineral a la planta, de la planta al animal y del animal al ser humano. Incluso en la etapa del pensamiento humano, hay distintos niveles y no todos están en el mismo nivel. No es posible que todos estén en el mismo nivel psicológico. De lo contrario, todos serían iguales – toda la gente en el mundo tendría el mismo pensamiento. Eso no es posible debido a los diferentes estados de evolución psicológica.

Sarah: ¿Eso significa entonces que las cosas comenzaron en diferentes estados? ¿No comenzó todo en el mismo momento?

Swamiji: Comenzó con agua y después vinieron los vegetales. Los vegetales no piensan en Dios y no puedes reprochárselo sólo porque los árboles no estén meditando en el Dios Todopoderoso. ¿Qué dices? Ellos también están existiendo en un nivel y está perfectamente bien. Sólo porque tú tengas alguna idea de Dios, no esperes que una

vaca también piense así. ¿Por qué deberías esperarlo? Ella tiene su forma de pensar. Está en un nivel, un estado, y tú no deberías comparar. La mente puede pensar sólo hasta un nivel; no puede ir más allá. Pero después cambiará su visión por una perspectiva más avanzada.

Sarah: ¿Cómo es que aún hay rocas? ¿Está la evolución conectada a un tiempo cronológico?

Swamiji: No es cronológico; más bien, es un movimiento universal general. No es que comience en cierto lugar y termine en otro. Es un autoajuste saludable y cosmológico.

Sarah: ¿Y por qué se les permite a algunas mentes desarrollarse?

Swamiji: No se le permite a nadie. Es algo que tiene lugar automáticamente. Nadie le permite a un niño crecer como adulto. Es un movimiento espontáneo del universo hacia niveles superiores. Es automático. Nadie lo está "permitiendo". No hay nadie que haga el trabajo. No hay nadie afuera del mundo. El mundo mismo lo está haciendo dentro de sí.

Sarah: Cuando uno alcanza un nivel superior, digamos de Dios como rey o Jesús, qué…

Swamiji: Esa es una etapa del pensamiento. Estás pensando en términos de tiempo. Cuando piensas algo en término de tiempo y espacio, parece muy lejano y distante. Es por eso que Dios parece distante. Estás pensando en términos de espacio y tiempo – el espacio es muy amplio y tiene distancia; por lo tanto, cuando la mente piensa en esos términos, naturalmente uno le atribuye distancia también a

Dios y entonces, Él parece estar lejos. Dios, de todos modos, no está en un nivel temporal. Es eternidad.

Sarah: ¿Por qué la Verdad o Brahman no se abre paso a través de esas ideas falsas? Si la gente se ha elevado tanto, ¿por qué no se destruyen esos errores? Si son verdaderos buscadores de la Verdad, ¿por qué eso no sucede?

Swamiji: Esa idea falsa también desaparecerá en el debido momento. No puede estar siempre allí, tiene que pasar. Todo tiene su propio tiempo y curso. Pasará. Es una cuestión de tiempo.

Larry: Swamiji, esta mañana usted dijo que el efecto no puede conocer a la causa – sólo por medio de la meditación o la Realización de Dios, el efecto puede conocer a la causa. En las religiones occidentales, creo que el concepto es algo diferente en el sentido de que en la religión judía, por ejemplo, la causa ha venido y le ha hablado al efecto.

Swamiji: No puede hablarle al efecto. ¿Cómo puede hablarle como si fueran dos cosas diferentes? Sólo es posible hablar cuando el efecto se ha entregado a la causa.

Larry: La causa puede hablarse a sí misma.

Swamiji: Entonces, ¿por qué lo llamas efecto si ese es el caso? ¿Por qué traes una palabra innecesaria siendo que la causa se está hablando a sí misma? Ya has creado dualidad usando la palabra “efecto”.

Larry: Sin embargo, parece que nosotros tuviéramos una conciencia limitada.

Swamiji: “Nosotros” significa el efecto solamente. “Tú” eres el efecto.

Larry: Yo soy el efecto, así que vivo en un estado de ignorancia.

Swamiji: Olvida todas esas palabras, “ignorancia” y todo eso. Te has ubicado afuera del contexto de la causa. Eso es lo que quieres decir con ignorancia. Ignorancia es sólo eso, el efecto permaneciendo afuera de la causa y mirándola como un “objeto”.

Larry: Me he ubicado afuera…

Swamiji: Sí, afuera del contexto de la causa; la estás mirando como si estuviera afuera de ti y entonces la llamas “mundo”. Todas las cosas de las que estás hablando son sólo eso. Has proyectado la causa como un objeto externo y te has ubicado afuera de ella, como un sujeto que la observa, siendo que la verdad es al revés. No puedes considerar a la causa como tu objeto. Ella vino antes; tú, después. Es por eso que consideras a Dios Mismo como un objeto y estás pensando en Él como algo ubicado en algún otro lugar. Esto es lo que nos ha sucedido.

Larry: ¿Los diferentes estados de conciencia – sueño profundo, sueño con sueño y vigilia – no son conciencias diferentes?

Swamiji: No, no son conciencias diferentes. Si lo fueran, no sabrías que has estado en los tres estados. En tal caso, cada estado sería diferente del otro y ellos no tendrían conexión entre sí. La conciencia es continua, no cambia en los tres estados; de lo contrario, la persona que despierta sería

diferente de la persona que sueña y la que sueña sería diferente de la que está en sueño profundo. Tiene que haber una conexión y tú eres consciente de que eres la misma persona que tuvo esas experiencias.

Larry: ¿De qué clase de obstáculos debería ser consciente al comenzar con mi práctica?

Swamiji: Tus propios deseos insatisfechos – ellos son los obstáculos. Si tienes algún deseo que no has satisfecho, éste vendrá y se parará delante de ti como un acreedor.

Larry: ¿De modo que debería satisfacer mis deseos y moverme a través de ellos?

Swamiji: Debes enfrentarlos ya sea que los satisfagas o no, como sea. Cómo los manejes dependerá de las circunstancias del caso. Pero, no deberían estar allí.

Larry: ¿No será que mis deseos no tienen fin?

Swamiji: Pueden terminar en un minuto si sólo sabes por qué surgen. No te lleva mucho tiempo terminar con ellos si sabes por qué han surgido. Debes diagnosticar el caso. Si sabes por qué están allí, entonces sabrás también cómo enfrentarlos. Ellos surgen debido a una idea errónea. No es que en realidad quieras algo. De todos modos, se los puede enfrentar con cierto cuidado. Puedes satisfacer los pequeños deseos. También puedes satisfacer los grandes deseos, siempre que no sean dañinos o nocivos para tu salud espiritual.

Y tal vez haya deseos que no puedas satisfacer en esta vida. Por ejemplo, si quieres ser el rey del mundo, esa idea puede no ser factible. Si quieres ser un gran magnate de los

negocios, aunque no sea algo imposible, la posibilidad es tan remota que incluso el pensar en ello puede ser un obstáculo. Tales ideas no deberían surgir en absoluto. Todos los deseos deben estar dentro de un límite razonable. Si es así, puedes satisfacerlos. Pero lo que sucede con esos deseos es que una vez que los satisfaces, quieren la repetición. Los deseos no se agotan mediante la satisfacción. Algunas veces se intensifican cuando se los satisface debido al hábito que se forma en la mente. También puede ser que algunos deseos se extingan de ese modo; otros pueden repetirse debido al placer que uno siente con su satisfacción.

Hay distintos deseos. No son de la misma clase o categoría. Debes saber cuáles son tus deseos. ¿Qué deseos hay aparte del deseo de comodidad? El confort no es un problema. Comida, vestimenta, refugio – esas son las necesidades mínimas. Pero hay otras cosas que surgen del egoísmo.

¿Por qué te preocupas por todas esas cosas en este momento? Ahora no tienes obstáculos. En este momento preciso, no tienes ninguna dificultad. Sólo piensa en ello cuando vengan los obstáculos. ¿Por qué los estás imaginando?

Larry: Porque sé que cuando estoy en Rishikesh, no tengo obstáculos. Pero cuando estoy en Toronto, es un mundo muy diferente.

Swamiji: Uno de los obstáculos puede ser tu misma carrera. Puede que estés ocupado con tu profesión, que tengas que destinarle mucho tiempo a ese trabajo y que te quede muy poco tiempo para estar solo contigo mismo. Todas esas son

las dificultades comunes que uno puede enfrentar en la vida. Puede que te canses, que te agotes y que no te guste sentarte a meditar. Esas pueden ser las pequeñas dificultades. Puede que no sean un problema mayor. Esas son cosas menores. Puedes adaptare.

Pero el obstáculo más grande es otro. Es la incapacidad de la mente de adaptarse al pensamiento de Dios. Ese es el verdadero obstáculo. La mente no puede aceptar el pensamiento de Dios – eso es todo. El problema no viene de afuera; no viene de la gente. Viene de tu mente. Finalmente, ésta dirá, “Esto no es para mí”.

Por lo tanto, todos los días debes encontrar tiempo para reflexionar sobre esto y meditar. Si pierdes el hábito por algunos días, éste se romperá. Si no puedes pensar en forma abstracta, al menos ten alguna pequeña escritura para leer, la que te permitirá elevar tus pensamientos al nivel requerido. No puedes pensar continuamente así, todos los días. Lleva años de práctica. Ni siquiera un santo puede mantener tal conciencia durante las veinticuatro horas. Eso no es posible. De modo que hay que ser muy cauteloso.

Surgirán dudas en la mente. La mayor tragedia es la duda: “¡Oh, puede que no sea así! Puedo estar en el sendero equivocado. Quizás sea diferente.” O bien, “Puede que yo no sea apto para esto”. O, “¿De qué sirve esto en última instancia?” Esas son preguntas que pueden surgir. Incluso pueden aparecer después de diez años. Te sorprenderás de cómo aparecen. La mente puede mantenerse tranquila, agazapada. “Le voy a dar una lección a este hombre. Me está presionando. Me quedaré callada por algún tiempo.” Y

después de años, puede aparecer y atraparte inconsciente, y hacerte ir a algún otro lugar. Es por eso que tienes que mantener buena compañía, leer buenos libros, tener buenos hábitos y todo lo prescripto.

En última instancia, el único obstáculo es la incapacidad para contener el pensamiento de Dios de forma correcta. Todos los otros obstáculos son menores y desaparecerán si no surge esta dificultad. Otros obstáculos son nada en comparación con éste; son prácticamente insignificantes. El hecho de que sigamos debatiendo tanto acerca de esto es una prueba de que la duda persiste todavía en la mente. No está completamente claro. Hay una nube cerniéndose. Tal vez sea una nube fina, pero puede volverse densa. "Después de todo, ¿por qué?"; esa pregunta persistirá en la mente. "Después de todo, ¿qué me pasará? ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy en una ilusión?" Por lo tanto, mantén la buena compañía de una persona santa o, al menos, de una escritura; debe haber algo contigo. Nadie mantiene la conciencia de Dios toda la vida.

Larry: ¿No es parte del proceso si se escurre de la mente?

Swamiji: ¿De qué manera te beneficia si es una parte del proceso? No eres mejor en modo alguno sabiendo que es una parte del proceso. Serás otra vez el mismo hombre viejo que eras años atrás. En ese momento, no sabrás que es una parte del proceso, porque saber que es una parte del proceso es también una clase de entendimiento. No dirás eso en ese momento. Caerás en un remolino y todo se reducirá a nada.

Incluso aquellos que comienzan con nobles pensamientos acerca de la Realización de Dios como la única meta de la vida a menudo, hacia el fin de su vida, comienzan organizaciones para elevar al mundo y piensan que son medios para salvar a la humanidad, como los profetas. "El mundo está en un gran problema. Debo elevar a la humanidad." Estas ideas pueden surgir hacia el final de la vida y todo entusiasmo por la Realización de Dios puede decaer.

El demonio puede venir bajo cualquier forma. Te dirá, "¿Por qué vas a Dios siendo que aquí hay otros sufriendo? ¡Eres un tonto!" La voz vendrá, te susurrará al oído y de repente tú lo aceptarás. Pensarás, "Oh, sí, sí, eso tiene sentido, ¿Por qué debería ir solo a Dios? Puedo llevar a mi familia conmigo. ¿Por qué debería dejar al mundo aquí e ir a Dios? ¡Qué egoísta soy! Oh, tienes razón, tienes razón. Trabajaré para el bien de la humanidad. Llevaré a toda la gente en un gran bote."

¿Qué tiene de malo ese pensamiento? Parece muy sensato y razonable. Aunque sea de lo más tonto pensar de esa manera, parece muy racional. "¿Tantos están sufriendo y vas a ir solo a Dios? ¿Qué quieres decir? ¿Eres tan egoísta, señor?" La conciencia de la Existencia de Dios ha sido borrada por el torbellino de la agitación psicosocial.

Puede que no aparezca en ti esta idea de elevar al mundo, porque la misma sólo aparece en el caso de personas muy avanzadas. Tú eres sólo un principiante que tiene que estar ocupado; por lo tanto, estas ideas no surgirán en ti. No estás inclinado a pensar que eres un profeta que vino para salvar

a la humanidad y todo eso, pero también es una posibilidad. El mundo parecerá tan real, la gente alrededor será tan significativa, los eventos de la historia serán tan importantes para ti que descenderás al nivel más bajo desde donde te elevaste, bajo la impresión de que te has elevado al nivel más alto. De modo que esos son los obstáculos, para darte una idea general de tales cosas.

Sarah: Pensé que cuando el vaso se rompe, no tiene arreglo. Una vez que uno tiene Realización de Dios, ¿cómo puede caer otra vez?

Swamiji: Tal persona no ha logrado la Realización de Dios. Sólo está pensando conceptualmente de ese modo; en realidad, no lo ha logrado. Es una noción de la Realización, no verdadera experiencia. La mente tiene sus propios trucos. Es muy inteligente y sabe cómo manejarte. Aquí se necesita un guía.

Cada tanto, debes consultar a ese guía. Cuando pasas por alguna experiencia, inmediatamente debes consultar: "Estoy pasando por estas experiencias, ¿qué le parece?" No debes valerte siempre por ti misma completamente. De vez en cuando, es necesario un control experimentado. Sin un guía, es difícil. También puede ser que algunas veces estés meditando en forma errónea, como este amigo (otro alumno presente para el *darshan*) que está meditando en el entrecejo y no puede dormir de noche. Hay cantidad de errores y, a cada paso, uno tiene que ser consciente de sus formas y colores cambiantes como el camaleón.

Diciembre 17, 1990

Larry: Todo está bien.

Swamiji: ¿Te vas?

Larry: Tengo una pregunta rápida – una aclaración. Usted dijo que, en términos de dolor y sufrimiento, el Ser Universal, el Absoluto, no siente dolor ni sufrimiento sino que siente Su propia unidad indivisible.

Swamiji: No hay tal cosa como dolor y sufrimiento a menos que el Infinito se vuelva finito. Sólo lo finito puede sentir el impacto de las circunstancias que prevalecen en el exterior. El Infinito no tiene exterior, por lo tanto, no tiene tales cosas como dolor y placer. Eso no existe en modo alguno. Dolor y placer son sólo un impacto de las condiciones externas sobre uno, y no hay condiciones externas para el Infinito, así que la cuestión no viene al caso.

Larry: ¿De modo que es sólo una apariencia que no está allí?

Swamiji: Está sólo para el finito. El Infinito no tiene tales "sentimientos". No tiene sentimiento en absoluto. Es sólo existencia – simplemente existencia.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA SADHANA

1. Ante todo, uno debería tener una idea clara del objetivo de su vida.
2. El objetivo debería ser tal que no esté sujeto a posteriores cambios de opinión o que pueda ser trascendido por algún otro pensamiento, sentimiento o experiencia. Esto significa que el objetivo debe ser supremo; no debe haber nada más allá del mismo.
3. Siendo que el Objetivo Supremo es único y está claro para la propia mente, es evidente que todo lo demás en el mundo es un instrumento, auxiliar o accesorio para el cumplimiento del mismo.
4. Es posible cometer el error de creer que sólo ciertas cosas en el mundo son ayudas para lograr el objetivo de la vida y que otras cosas son obstáculos para ello. Pero eso no es cierto, porque todo en el mundo está interconectado y no es posible separar lo necesario de lo innecesario, lo bueno de lo malo, etc., excepto en un sentido puramente relativo. Los llamados ítems innecesarios o inútiles son aquellos cuya conexión sutil con nuestro objetivo central de la vida no está clara para nuestra mente. Esto sucede cuando nuestra mente es arrastrada por emociones repentinas o ataques de entusiasmo.
5. Todo eso significa que no es aconsejable o practicable ignorar totalmente ningún aspecto de la vida, como si éste fuera absolutamente irrelevante para el objetivo de nuestra vida. Aquí comienza la dificultad en la práctica

de la *sadhana*, porque no es humanamente posible considerar todo aspecto de una situación cuando uno trata de entenderla.

6. La solución es el entrenamiento que uno debe recibir de un Maestro competente, el único que puede sugerir los métodos para tener tal visión global de las cosas – condición preliminar para una verdadera vida espiritual o una vida de meditación superior.

7. Hay necesidades económicas y materiales al igual que deseos vitales de la naturaleza humana a los que hay que prestar debida atención, en el momento apropiado y en las proporciones adecuadas, no con la intención de adquirir confort y satisfacción personal sino con la visión de sublimar todos los deseos o impulsos personales, ya sean físicos, vitales o psicológicos. Ignorar completamente este hecho se convierte en un obstáculo para una práctica superior en el sendero de la *sadhana*.

8. Es necesario, por supuesto, vivir una vida de reclusión razonable bajo la guía de un Maestro hasta que uno pueda valerse por sí mismo y pensar independientemente, sin la ayuda de nadie.

9. Sin embargo, uno debería probar de vez en cuando su habilidad para contrarrestar las propias reacciones a la atmósfera, aún estando en entornos desagradables o adversos. La reclusión no debería significar cierto auto-hipnotismo o hibernación, o incapacidad para enfrentar la atmósfera que lo rodea.

10. Tampoco debería significar incapacidad de vivir en reclusión solo, consigo mismo, cuando se da la oportunidad. Resumiendo, el ideal debería ser el logro de una actitud ecuánime ante las circunstancias, ya sea que uno esté solo, consigo mismo, o en ambientes sociales incompatibles.

11. Durante la reclusión, no debería permitírsele a la mente volver a circunstancias de la propia familia o de la profesión, o a problemas que puedan perturbar la concentración de la mente en Dios, porque la presión de estas experiencias previas pueden, algunas veces, demostrar ser superiores a nuestro amor por Dios en intensidad.

12. Es imposible concentrarse en Dios a menos que se tenga una convicción firme y fe en que también puede obtener de Dios lo que sea que espere de este mundo; mejor dicho, mucho más que todas esas cosas que el mundo tiene como tesoros y valores.

13. Es difícil tener una visión del propio objetivo de la vida cuando la mente sale de la meditación hacia lo que desea en el mundo. De allí la necesidad de un estudio profundo de los Upanishads, el Bhagavad Gita, el Shrimad Bhagavatam y otras escrituras del estilo, de modo de convencer a la mente de la supremacía de Dios.

14. Estudio o *svadhyaya*, *mantra-japa* y meditación son los tres aspectos principales de la práctica espiritual.

15. *Svadhyaya* no significa estudio de cualquier libro que uno pueda encontrar en algún lugar y en cualquier momento. Significa un estudio continuado, regular y diario de textos sagrados seleccionados o incluso de un solo texto entre los sugeridos anteriormente. Un estudio hecho de este modo, en horarios fijos, todos los días, durante un tiempo establecido, traerá los resultados esperados.

16. Al principio, debería practicarse el *japa* del *mantra* haciendo un poco de sonido con la boca de modo que la mente no se vaya acá y allá, a diferentes cosas. La recitación audible del *mantra* hará que la mente vuelva al punto de concentración. Más tarde, el *japa* puede ser sólo con movimiento de los labios, pero sin producir ningún sonido. Finalmente, el *japa* puede ser sólo mental, siempre que la mente no vagabundee durante el mismo.

17. Debería establecerse una duración conveniente, como media hora o una hora, en diferentes momentos, de modo que la *sadhana* diaria sea al menos de tres horas. Con el paso de los días, se puede aumentar el tiempo según la propia capacidad.

18. Durante el *japa*, la mente debería pensar en el significado del *mantra*, la entrega de uno mismo a la Deidad del *mantra* y, finalmente, la comunión con la gran Deidad. Habría que esforzarse todos los días en tener estos sentimientos profundos durante el *japa*.

19. Se puede combinar la meditación con el *japa* o se puede practicar meditación independientemente de éste.

Meditación con *japa* significa repetir mentalmente el *mantra* y, al mismo tiempo, meditar profundamente en el significado del *mantra* según lo mencionado.

20. La meditación sin *japa* es una etapa superior en la que la mente queda tan absorta en el pensamiento de Dios, la entrega a Dios y la unión con Dios que el *japa* se detiene automáticamente. Éste es el estado superior de meditación.
21. Durante toda la *sadhana*, es necesario sentir la unión de uno y el universo con Dios.

UNA VISIÓN GENERAL DEL BHAGAVAD GITA

1. El primer capítulo del Bhagavad Gita describe el estado de conflicto general en la circunstancia en la que estaba envuelto Arjuna, por lo que éste era incapaz de tomar una decisión correcta en cuanto a su deber u obligación. Al mismo tiempo, es un panorama de la situación humana en general, donde la incapacidad de juzgar imparcialmente lleva a la difidencia y la duda en cuanto al propósito y el significado de la acción humana.

2. El segundo capítulo señala que los problemas de la vida surgen debido a la falta de un entendimiento adecuado, conocido como *sankhya*. Aquí, entendimiento correcto significa conocimiento de la relación apropiada del hombre con respecto al mundo y a la realidad en general.

3. El tercer capítulo detalla el error de ubicarse afuera de la totalidad de la creación, lo que destruye el propósito de todo esfuerzo. Hay que tomar como una unidad el hombre interior, el mundo exterior y el Principio Divino Supremo superior, lo que constituye la base del entendimiento correcto. La aplicación en la vida de este conocimiento correcto es Karma Yoga, el Yoga de la Acción.

4. El cuarto capítulo da un consuelo especial para el individuo que se esfuerza, con su mensaje de la presencia de las manos de Dios en toda coyuntura y toda crisis de la vida; manos que operan secretamente en las diferentes formas de las encarnaciones

sobrenaturales o Avataras. Aquí también se describen ciertos métodos de autocontrol y sacrificio personal.

5. El quinto capítulo se refiere al estado de renuncia que se desarrolla naturalmente, debido al gran entendimiento propuesto en los capítulos anteriores y a la vida desapegada que lleva un alma iluminada en el espíritu del verdadero *Sannyasa*; lo que se entiende como renuncia a la perspectiva errónea de la vida, a la que se hizo referencia en el tercer capítulo.

6. El sexto capítulo se ocupa, especialmente, del arte y la técnica de integración personal por medio de *dhyana*, meditación. Aquí también se da un mensaje reconfortante, una vez más, de que no se pierde ningún esfuerzo y que, como norma, incluso aquellos que dejan su cuerpo físico antes de alcanzar el Objetivo final reencarnan en circunstancias apropiadas para continuar su práctica anterior.

7. El séptimo capítulo salta directamente a lo Universal desde todas las técnicas y disciplinas individuales descriptas en los seis capítulos anteriores. El capítulo comienza con una breve declaración sobre cosmología, la cual introduce el elemento de Dios como Creador del universo. A partir del séptimo capítulo, el principio de Dios se vuelve prominente.

8. El octavo capítulo es una enunciación directa y muy detallada del sistema cósmico, resaltando la relación entre los principios de Dios, el mundo y el individuo. Aquí también se describe el curso del alma más allá del reino de la tierra.

9. El capítulo noveno es prácticamente una declaración interesante sobre la verdadera conciencia religiosa, una descripción de la religión universal que considera a Dios como el Principio Unitario por sobre todas las cosas, al que uno puede acercarse mediante cualquier método de devoción honesta y sincera, y mediante un sentimiento de comunión. Aquí está la promesa eterna de Dios de estar con el hombre en todo momento si sólo éste es lo suficientemente honesto como para aceptar la supremacía del Todopoderoso.

10. El décimo capítulo profundiza aún más en las distintas formas en las que el Uno aparece como muchos en Sus manifestaciones excelsas, particularmente en formas elevadas de poder y gloria, en revelaciones de conocimiento y acción que están más allá del alcance humano. Hay que descubrir la presencia de Dios en tales manifestaciones.

11. El undécimo capítulo es el logro del punto culminante de la experiencia espiritual, donde se describe majestuosamente una visión total del Principio Infinito Supervisor como el Ser Supremo. Ésta es la Canción Divina del éxtasis espiritual y la visión de Dios, una obra maestra de la grandiosidad y la poesía épica.

12. El duodécimo capítulo entra en las cuestiones prácticas que tienen que ver con los senderos que conducen al hombre hacia Dios, tales como el servicio desinteresado y el cumplimiento del deber, un ardiente sentimiento de devoción hacia Dios, una concentración siempre intensa en el Creador Supremo y un reconocimiento

constante de la Omnipresencia del Todopoderoso, como algunos de los caminos posibles para el acercamiento del hombre a Dios. Aquí se describen también las conmovedoras características de un verdadero devoto, pasando por los cuatro estados o aspectos del yoga como la acción, la devoción, la concentración y el conocimiento.

13. El décimo tercer capítulo considera la dualidad de *purusha* y *prakriti*, conciencia y materia, como se prevé en la experiencia humana corriente y en el pensamiento racional. Pero aquí el mensaje supera a estos dos principios y sortea el abismo entre esta dualidad aparente mediante la introducción de una Divinidad Trascendente por sobre ambos aspectos de la vida, el subjetivo y el objetivo.

14. El décimo cuarto capítulo enuncia filosóficamente los componentes de la naturaleza como un todo, como constituida de las propiedades de *sattva*, *rajas* y *tamas* – el poder de equilibrio de las fuerzas, el poder de acción y el poder de inercia, respectivamente – estableciendo una vez más y con un énfasis diferente la presencia de Dios por sobre todas las cosas.

15. El décimo quinto capítulo es una descripción de toda la creación como un árbol invertido cuyas raíces están arriba, en el Absoluto Trascendente, y cuyas ramas, hojas, frutos y demás están abajo, constituyendo las manifestaciones de la diversidad de la creación. Aquí la intención de la escritura es señalar que al igual que la savia o vitalidad del árbol penetra todas sus células de

arriba abajo, el Principio Creativo Divino es omnipresente como la fuerza controladora inmanente y suprema. De este modo, sólo puede entenderse la multiplicidad en términos de Unidad Esencial.

16. El capítulo décimo sexto pone de relieve la acción de las fuerzas duales de lo Divino y lo no-divino, las energías que tienden hacia el Centro y aquellas que se dirigen hacia la periferia del universo objetivo. El enfrentamiento de estas fuerzas es el tema de todas las épicas del mundo, incluyendo el Mahabharata, el cual es, en realidad, el conflicto de la acción entre el impulso universal y el temporal.

17. El capítulo décimo séptimo es una vez más la enunciación pragmática de ciertos métodos útiles para la vida diaria práctica, en relación con las disciplinas del cuerpo, la palabra y la mente, en diversas formaciones y desviaciones.

18. El capítulo décimo octavo es un resumen de todo el mensaje divino del Bhagavad Gita, donde se presentan bellamente los principios de la acción correcta, la devoción divina, la concentración yóguica y el mantenimiento continuo de la conciencia de la universalidad de Dios, concluyendo con el toque maestro en el que Krishna y Arjuna actúan al unísono, sentados en un mismo carruaje – lo que significa que donde Dios y el hombre están en estado de continua unión de conocimiento y acción, hay prosperidad, victoria y un principio firmemente establecido de rectitud en todos los campos de la vida.

GLOSARIO

(Este glosario fue agregado por la traductora al español)

Akhandaikarasa: Conciencia única e indivisible.

Arjuna: Discípulo del Señor Krishna.

Ashram: Ermita.

Bhagavad Gita: Famosa escritura india que contiene las enseñanzas del Señor Krishna a Su discípulo Arjuna.

Brahmachari: Célibe; aquél que pertenece a la primera de las cuatro etapas de la vida; aquél que vive en estado de pureza y estudia el Veda.

Brahman: El Akhandaikarasa Satchidananda, la Realidad Absoluta; la Verdad proclamada en los Upanishads; la Realidad Suprema que es una e indivisible, infinita y eterna; Existencia omnipresente e inmutable; Existencia-Conocimiento-Felicidad Absoluta; el sustrato del Jiva, de Ishvara y de Maya; Conciencia Absoluta; no sólo es omnipotente sino que es todo poder; no sólo es omnisciente y feliz sino que es todo conocimiento y toda felicidad.

Chit-Sat: Conciencia-Existencia.

Darshan: Visión de la Divinidad, del Guru o de un santo.

Dhyana: Meditación; contemplación.

Gita: Canto; convencionalmente referido al famoso texto "Bhagavad Gita"; un texto filosófico.

Itihasa: Épica; libro que describe la vida y las aventuras de uno o más héroes. El término se aplica al Ramayana y al

Mahabharata. El héroe del primero es Shri Rama, el hijo de Dasharatha, y el del último, los cinco Pandavas.

Japa: Repetición continuada del Nombre de Dios; repetición de un Mantra.

Karma: Acción. Es de tres clases: Sañchita (acciones acumuladas de todas las vidas anteriores), Prarabdha (porción particular de tal Karma asignada para ser experimentada en la vida actual), y Agami (Karma actual, recién hecho por el individuo). Es el Karma operando por medio de la ley de causa y efecto el que ata al Jiva o alma individual a la rueda de nacimiento y muerte.

Krishna: Encarnación Divina que tuvo lugar más de cinco mil años atrás.

Mahabharata: Gran epopeya india que narra la historia de la gran batalla entre los hermanos Pandavas y sus primos, los Kauravas.

Manana: Pensamiento constante; reflexión; meditación en las verdades eternas; el segundo de los tres pasos del sendero del conocimiento.

Mantra: Sílaba, palabra o grupo de palabras sagradas; repitiendo y reflexionando sobre los cuales, uno logra perfección o Realización del Ser.

Mantra-japa: Repetición continuada del Nombre de Dios o de un *mantra*.

Nididhyasana: Meditación profunda; tercer paso de la *sadhana* vedántica después de “escuchar” y “reflexionar”.

Prakriti: Materia primordial; materia causal; *shakti*.

Purusha: Ser Supremo; el Ser que mora en el ciudad (el corazón de todos los seres). El término se aplica al Señor. La descripción se aplica al Ser que mora en el corazón de todas las cosas. Para distinguir a Bhagavan o el Señor del Jivatma, Él es conocido como Parama (Supremo) Purusha o Purushottama (el mejor de los Purushas).

Rajas: Uno de los tres aspectos o componentes de la energía cósmica; el principio de dinamismo en la naturaleza que genera todos los cambios; mediante éste, se protege la aparición relativa del Absoluto como universo; esta cualidad genera pasión e inquietud.

Rishikesh: Localidad situada al pie del Himalaya junto al río Ganges, en el Norte de India.

Sadhaka: Aspirante espiritual; aquél que se esfuerza por lograr un objetivo.

Sadhana: Esfuerzo; herramienta; implemento; práctica espiritual.

Sankhya: Sistema de filosofía fundado por el sabio Kapila.

Sannyasa: Renuncia a las ataduras sociales; última etapa de la vida hindú; estado de meditación espiritual.

Sannyasin: Monje; aquél que ha abrazado la vida de completa renuncia; aquél que pertenece a la cuarta etapa de la vida, la superior, *sannyasa*.

Satchidananda: Existencia-Conciencia-Felicidad Absoluta.

Sattva: Luz; pureza; realidad.

Shankaracharya: Uno de los más grandes filósofos de la India, exponente del Advaita Vedanta (788-820).

Shravana: Escuchar enseñanzas de los Shrutis o escrituras; oído.

Shrimad Bhagavata: Escritura que narra la historia de las encarnaciones divinas del Señor.

Smriti: Memoria; código de leyes.

Svadhyaya: Estudio de escrituras religiosas, especialmente los Vedas.

Swami: Maestro; dueño de sí; monje renunciante.

Tamas: Ignorancia; inercia; oscuridad.

Upanishads: Porción de los Vedas que contiene el conocimiento espiritual; textos que tratan sobre la Verdad Suprema y su experiencia. Los Upanishads son 108, de los cuales 10 son considerados los más importantes.

Veda: La escritura más antigua de los arios de India; se sostiene que no fue escrita por nadie y por lo tanto está libre de las imperfecciones a que están sujetas las obras humanas. Cuando se la olvida, los Rishis o sabios la reproducen por medio de la meditación. Debido a que los sonidos que conforman el texto védico siempre aparecen en el mismo orden y se pronuncian de la misma manera, se dice que es eterno; el Veda enseña quién y qué es Brahman, y cómo debe ser adorado. Los Smritis, Itihasas y Puranas sólo amplían su enseñanza. Es la escritura más antigua y auténtica de los hindúes.

Yoga Vasishtha: Nombre de una obra monumental sobre Vedanta.